

تجدیدِ احیائے دین

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۰۰-ای۔ شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔

(ہمدردی کے اثرات)

نام کتاب : تجدد و احیائے دین

مصنف : سید محمد علی نورانی

اشاعت : ایڈیشن

۳۰ ج ۱ - نمبر ۷ ۱۹۹۹ء تک

۳۱ - مئی ۱۹۹۹ء

انتظام : پروفیسر محمد اشرف چوہدری (پاکستان)

ناشر : اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مطبع : انیس - ملی پرنٹرز لاہور

قیمت : 33 روپے

عرضِ ناشر

مردانیتہ البرکات علی سرودی صاحب کی یہ جلد پائیدار تالیف فنی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک ایسے نازک مسئلہ کو جس وقت نظر اور تشدد بصیرت کے ساتھ آپ نے پیش فرمایا ہے وہ آپ ہی کا جھنڈ ہے۔ ترکیب تجویز و احیائے دین کا جیسا بے لگ تجزیہ کیا ہے، تہذیب کی حقیقی عظمت جس طرح اہلکار کی ہے اور ان کے عظیم کاموں کی اہمیت جس انداز سے واضح کی ہے وہ نہ صرف آنکھ خوشی کے لیے ایک صبح بیاں و فراہم کرے گی بلکہ دین کے خادموں کے دلوں میں ایک تازہ دھڑلہ ایک نیا جوش اور دین کا سرفرازی کے لیے ایک نئی تڑپ اور لگن پیدا کرے گی۔ انگریزی دہلی جگہ کو اس نادر تالیف سے مستفید کرنے کے لیے ہم ہفتہ ہی ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ برحقناں:

“A SHORT HISTORY OF SEXUALIST MOVEMENT”

میں پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا عربی میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اپنے اعلیٰ عبادتی مسیّد کو قائم رکھتے ہوئے ہم اس کتاب کو بھی ڈسٹ کی دیر و زرب کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ جس امید ہے کہ ہمارے خاندان میں اس پیش کش کو بھی اسی گرمجوش سے قبول فرمائیں گے

جو چاروں دیگر مملوکت کے لیے مخصوص رہی ہے۔

جنگ دہلی

اس کا پیکشیر لکھنؤ، لاہور

سرحدیں ایک ایک

سلطان دہلی

فہرست مضامین

۸	ریاضہ طبع اول
۱۱	ریاضہ طبع دوم
۱۳	اسلام اور جاہلیت کی اصولی و تاریخی نگاہ
۱۴	زندگی کے چار نظریے
۱۴	جاہلیت ماضیہ
۱۸	جاہلیت مشرقیہ
۲۲	جاہلیت باہمیہ
۲۴	اسلام
۲۶	انبیاء علیہم السلام کا مشن
۲۶	نبی کے کام کی نوعیت
۲۵	خلافت راشدہ
۲۶	جاہلیت کا ماضی
۴۰	مہدوی کی ضرورت
۴۴	شرح حدیث من یجد لها دینھا
۴۴	کلا تجدید کی نوعیت

۳۳	تجدد اور تجدید کا فرق
۳۵	تجدد کی تعریف
۳۵	تجدد اور تجدید کا فرق
۳۷	کبار تجدید
۳۹	تجدد کامل کا مقام
۵۲	الہام الہدی
۵۵	امنیت کے چند بڑے بڑے مجددین اور ان کے کارنامے
۵۵	عربی عبد العزیز
۶۱	اندر اربعہ
۶۳	امام غزالی
۷۳	ابن تیمیہ
۸۰	شیخ احمد سرہندی
۸۹	شاہ ولی اللہ دہلوی کا کارنامہ
۹۱	تنقیدی کام
۱۰۶	تعمیری کام
۱۱۳	تلاش
۱۱۳	سید محمد رفیع اور شاہ اسماعیل شہید
۱۱۷	اسباب ناکامی
۱۱۹	پیلا سبب

۱۲۲	دوسرا سبب
۱۲۳	تیسرا سبب
۱۲۵	چوتھا
۱۳۱	ضمیمہ
۱۳۳	۱۔ منصب تجدید اور امام مہدی کے متعلق چند تصریحات
۱۴۰	۲۔ کثرت و ابہام کی حقیقت اور
	چند تجدیدی کے دعووں پر انجیلدار کے
۱۴۵	۳۔ اسلامی تصورات اور نیم اسلامی و غیر اسلامی تصورات
۱۵۶	۴۔ ایک بے غبار و جہت اور اس کا جواب
۱۶۲	۵۔ مہدی کی علامات اور نظام دینی میں اس کی حیثیت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ طبع اول

اسلام کی اصطلاحی زبانوں کے جو الفاظ کثرت سے زبان پر آتے ہیں ان میں سے ایک فقہ مجتہد بھی ہے۔ اس فقہ کا ایک مجمل مفہوم تو قریب قریب ہر شخص سمجھتا ہے، یعنی یہ کہ جو شخص دین کو از سر نو زندہ اور تازہ کرے وہ مجتہد ہے۔ لیکن اس کے تفصیلی مفہوم کی طرف بہت کم ذہنی منتقل ہونے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ تجوید دین کی حقیقت کیا ہے، کس نوعیت کے کام کو مجتہد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اس کام کے کتنے شعبے ہیں، ملکی تجوید کا اخلاقی کس کو کتنا پرہیز سکتا ہے اور چندی تجوید کیا ہوتی ہے۔ اسی نامہ نوعیت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ان مختلف جہانوں کے کارناموں کی لمبی طرز تفحیص نہیں کر سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں مجتہد قرار دیا گیا ہے۔ وہ میں اتنا جانتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بھی مجتہد، امام غزالی بھی مجتہد، ابی حنیفہ بھی مجتہد، شیخ احمد سرحدی بھی مجتہد، علامہ شاہ ولی اللہ بھی مجتہد، مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کرنی کس حیثیت سے مجتہد ہے اور اس کا تجویدی کارنامہ کس نوعیت اور کس درجہ کا ہے۔ اس زہول اور غفلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن ناموں کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام

مطلب انگریز و راجہ اساکھیت اور اس کی قسم کے الفاظ تک جاتے ہیں ان کی
 عقیدت ہندی کا آثار و جود انہوں پر پڑتا ہے کہ پھر کسی میں بیعت نہیں ہوتا
 کہ آزادی کے ساتھ ان کے کاموں کا جائزہ لے کر ٹیک ٹیک شخص کر کے
 کہ اس نے اس تحریک کے لیے کتنا اور کیا کام کیا ہے اور اس خدمت میں ان کا
 سہرا کس قدر ہے۔ اس تحقیق کی نئی نئی زبان کے بجائے ان بزرگوں کے کارنامے
 عقیدت کی شاعرانہ زبان میں بیان کیے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والے پر یہ اثر
 پڑتا ہے، اور شاید کھٹے واسے کے ذہن میں بھی یہی جوتا ہے کہ میں کا ذکر کیا گیا
 رہا ہے وہ فرد کامل تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ہر مشیت سے کمال کے آخری
 مرتبہ پر پہنچا ہوا تھا۔ مگر اب ہم کو تحریک اسلامی کی تجدید و احیاء کے
 لیے کئی کوشش کرنی ہے تو اس قسم کی عقیدت ہندی اور اس وہابم و جاہل سے
 کچھ کام نہ چلے گا۔ ہم کو یہی طرح اس تجدید کے کام کو سمجھنا پڑے گا۔ اور اپنی اپلی
 تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہو گا کہ ان بہت سی صدیوں میں ہمارے کتنے
 فیصلے کتنا کتنا کام کس کس طرح کیا ہے، ان کے کارناموں سے ہم کس
 حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان سے کیا کچھ پھٹ گیا ہے جس کی تلافی پر
 اب بھی متوجہ رہنا چاہیے۔

یہ مضمون ایک مستقل کتاب چاہتا ہے مگر کتاب لکھنے کی فرصت کہاں
 یہی غیبت ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر میر جھڑی جس کی وجہ سے اس
 مضمون کی طرف چند اشارے کر کے کام قریب نکل آیا شاید کہ انہی اشاروں سے
 کسی اللہ کے ہند سے کو تاریخ تجدید و احیاء کے دین کی تدوین کا راستہ مل جائے۔

یہ مثال جو اس وقت کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے، ابتدائی جریدہ
 "الفرقان" بریلی کے شاہ ولی اللہ فیر کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس لیے اس میں
 شاہ صاحب کے تجدیدی کلاموں پر نسبت زیادہ مستقل نگاہ ڈالی گئی ہے
 اور دوسرے مجددین کے کلام کا ذکر ضمنی طور پر کیا گیا ہے۔ اس مثال کا سہارا
 کرتے ہوئے یہ غور و خاطر رہنا چاہیے کہ اس میں تمام مجددین کے کلاموں کا
 اسلوب تصور نہیں ہے بلکہ صرف ان بڑے بڑے مجددین کا ذکر کیا گیا ہے جو اسلام
 کی تاریخ پر اپنا ایک مستقل نقش چھوڑ گئے ہیں نیز یہ بھی غور رہنا چاہیے کہ تجوید
 کلام بہت لوگوں نے کیا اور ہر زمانہ میں بہت لوگ کرتے ہیں مگر "تجدید" کا
 لقب پانے کے مستحق کم ہی ہوتے ہیں۔

ابنہ اعلیٰ

محرم سنہ ۱۳۵۲ھ دہلوی سنہ ۱۳۵۲ھ

دیباچہ طبع پنجم

حال میں اس کتاب کو فقہ جو حضرات نے ہی اس طور پر اپنی حیات کا
 دہن بنایا ہے۔ اس لیے میں نے نظر ثانی کر کے اس کی اپنی تمام عبارتوں کو
 واضح کر دیا ہے جن سے طبع طبع کے لکھے کلمے جا رہے تھے اور ان تمام
 بیانات اور فقہ عبارت کے حوالے دے گا کر دیتے ہیں جنہیں یہ کہتے ہوتے
 نشانہ اعتراض بنایا گیا تھا کہ شاید یہ سب میرے طبع زاد ہیں۔ اس کے علاوہ
 آخر میں پیچھے کے طور پر ان سب عبارات کو بھی شامل کتاب کر دیا ہے جو میں
 نے قرآن و فقہ ترجمان القرآن میں مقرر فرمایا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد
 بھی کہنے والی زبانیں بند نہ ہوں گی، مگر امید ہے کہ کئی دوسرے کاموں
 سے بڑی مدد ملے گی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

ابراہیم علی

صدر حج اثنی عشری ۱۳۸۵ھ

اسلام اور جاہلیت

کی

اصولی و تاریخی کشمکش

دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے جو نظام ہمارے ہی جا رہے تھے گا اس کی
 اجتہاد کا اہل بعد الطبیعی یا اجتہاد کی مسال سے ہوگی۔ زندگی کی کوئی انکیم ہر نہیں
 سکتی جب تک کہ انسان کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق جس میں انسان پیدا
 ہے واضح اور متیقن تصور نہ قائم کر لیا جاسکے۔ یہ سوال کہ انسان کا ہر تفرہاں کیا
 ہونا چاہیے اور کس طرح اسے دنیا میں کام کرنا چاہیے۔ اس اصل اس سوال سے
 گرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے؟
 اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنگ
 کو ہم آہنگ کرنا چاہیے اس سوال کا جو حل بھی تجویز کیا جائے گا اسی کے لحاظ
 سے انسان کا ایک نظریہ قائم ہوگا پھر اس نظریہ انسانی کی نوعیت کے مطابق
 انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تفصیل ہوگی پھر اسی سانچے کے اندر انفرادی

سیرت و کردار اور اجتماعی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی انفرادی ضرورتیں
 اختیار کر لیں گے، اور آخر کار زندگی کی پوری حالت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی۔
 دنیا میں اسی وقت تک انسانی زندگی کے لیے جتنے مذہب و مسلک ہیں بنے
 ہیں ان سب کو بہر حال اپنا ایک بنیادی غلط فہمی اور ایک اساسی نظریہ اختلاف
 مرتب کرنا پڑا ہے اور اصول سے لیکر چھوٹے چھوٹے جزئیات تک میں ایک
 مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ وہی غلط فہمی ہی ہے۔
 نقطہ نظر ہے کیونکہ ہر دستور زندگی کا مزاج اسی چیز کی طبیعت کے مطابق بننا
 ہے اور یہ اس کے غالب میں اس کی حیثیت رکھتی ہے۔

زندگی کے چار نظریے

جزئیات و فروغ سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو
 انسانی اور کائنات کے متعلق چار ہی مابعد الطبعی نظریے قائم ہو سکتے ہیں، اور
 دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہی چار میں سے کسی ایک کو
 اختیار کیا ہے۔

جاہلیت غاصہ ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت غاصہ سے تعبیر کرتے
 ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے :-

کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے جس کی جگہ
 کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کارفرما نہیں ہے۔ یعنی یہ جیسا ہے ویسا
 چل رہا ہے۔ اور یہی ہے قیوم ہر جگہ کا اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اور

کرے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔

انسان ایک جسم کا حامل ہے، جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقی
 یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ اس سے بحث نہیں کر اس کو کسی نے پیدا کیا اور کسی نے
 پیدا کیا۔ جسم تو صرف آتا جاتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ غریبی
 ہے نہیں پڑا کر لے کے یہ اس کی طبیعت اور اس کے نمود کرتا ہے، کچھ قوی اور
 کچھ کمزور رکھتا ہے۔ جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اپنے
 گروہ میں زمین کے واسطے پرہیز، سادہ رویہ پیش کرتا ہے جس پر اس نے اپنے
 ان ترقی اور کمزورتیاں استعمال کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہذا اس
 کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طبیعت حیرانی کے مطالبات
 پسے کرے، اور اس کی انسانی استعدادوں کا صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں
 کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے بہتر ذرائع فراہم کرے۔

انسان سے افریقہ کوئی علم کا منبع اور دولت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے
 بہر حال اس کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہے، لہذا اس کو اپنے گروہ میں کے آثار
 احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے کوئی ایک قانون مل سکتا ہے۔
 بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جو بدو ہے،
 اس سے انسان بہتے خود ایک غیر متزلزل تہذیب ہے، اور اگر یہ جواب ہے کہ
 آپ اپنی ہی سامنے ہے، یا پھر اس اقتدار کے سامنے جو خود انسان ہی
 سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جاتے۔

اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں وہی دنیوی زندگی کی حد تک ہیں اس کے

اسما کوئی زندگی نہیں ہے، لہذا صبح اور شام وغیرہ قابل اختیار اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی تئنگ کے لحاظ سے کیا جائے گا اور دنیا میں ظاہر ہونے والا انسان جب جاہلیتِ اخلاقی حالت میں ہوتا ہے یعنی جب اپنے سر ہوتا ہے اور اس کی حقیقت تکسہ نہیں پہنچتا یا زندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچتا رہتا، تو اس کے ذہن پر یہ نظریہ جاری ہوتا ہے۔ دنیا پر تقویٰ نے ہرنائے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ عقلی شکلیات کو چھوڑ کر بادشاہوں نے، امیروں نے، وراثتوں اور بادشاہ حکومت نے خوش حال لوگوں اور خوشحالی کے لیے جانیں والوں نے مگر اسی نظریہ کو ترجیح دی ہے اور جن قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، باہم ان سب کے تمدن کی جڑیں یہی نظریہ کام کر رہا ہے۔ موجودہ مغربی تمدن کی بنیادیں بھی یہی نظریہ کار فرما رہا ہے اگرچہ اہل مغرب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں، مگر عقلی پیشگی سب مادہ پرستانہ اخلاق کے قائل ہیں۔ لیکن جو دور ان کے پورے نظامِ تہذیبیہ تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکارِ خدا و آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاق ہی کی صورت ہے۔ اور وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی میں پورست ہو گئی ہے کہ جو کچھ عقلی پیشگی خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاق میں ایکسیر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں وہ بھی غیر شعوری طور پر انہی مادی زندگی میں رہ رہے اور مادہ پرست ہی ہیں۔ کیونکہ ان کے عقلی نظریہ کا ان کی عقلی زندگی سے باطنی کوئی ربط قائم نہیں ہے۔

ایسی ہی کیفیت ان کے پہلے کے حروفِ خدا تراوش لوگوں کی بھی

مٹی۔ بظاہر خوش، مٹی اور غلام کے حرفیں مسلمان جوئے کی وجہ سے اور کھڑکے
 کھڑکے مگر ان کا زندگی کا راز و گرام اس طرح بتا سکا کہ گویا خدا ہے ذات
 ان کی کو جواب دہ ہے۔ وہ کہیں سے ہدایت لیتی ہے۔ جو کچھ میں ہماری خواہش
 میں ملی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے
 اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ خود دنیا میں جیسے کی جیست مٹی ہے اس کا بہتر
 مصرف میں رہے کہ

بار پر پیش کوئی کہ عالم دیدار نیست

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس نظریہ کی معنی فطرت میں ہے کہ
 اس کی بنیاد پر ایک خاص بار پرستار نظام اخلاق بنا ہے، خواہ وہ کتنا بڑا
 میں ملتا ہو یا صرف ذہنی ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے، پھر اس ہی بنیت
 سے علوم و فنون اور افکار و کلام کی آبیاری ہوتی ہے اور پھر اسے نظام تعلیم
 تربیت میں اتحاد و اہمیت کی نگاہ سے سمجھا کر جاتی ہے۔ پھر انفرادی سیرت
 اس کے ساتھ میں و مصلحت میں، ماضی اور انسان کے درمیان تعلقات و مسائل
 کی تمام صورتیں اس نقشہ پر بنتی ہیں اور قوانین کا فشر و فسا اس ڈھنگ پر جاتا
 ہے۔ پھر اس طرح کی سوسائٹی میں سطح پر وہ لوگ ابھرتے ہیں جو سب سے زیادہ
 نگاہ و جدوجہد، محنت، و خدا و سنگدل اور غیبت نفس جوئے میں تمام سوسائٹی
 کی مبادی و قیادت اور مملکت کی زبانی کا اپنی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ
 شہر ہے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف اور ہر موافقہ سے بے پروا اور
 کہ خودی خواہ پرورش پڑتے ہیں۔ لیکھاری کے الفاظ میں: "وہاں کے اصول سیاست

پر ان کی سب سے بڑی طلب عمل یعنی برقی ہے۔ ان کی کتاب آئین میں بتا
 کا نام مٹی اور بے زوری کا نام باطل ہوتا ہے۔ جہاں کوئی آدمی، کلاٹ
 مالی نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز بھی کہ غم کے نہیں ہو سکتی۔ یہ علم ملک کے
 دائرے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقت وہ جتنا ہی ہی قوم کے کمزور
 طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں، اور ملک کے باہر اس کا خیر و نام پرستی،
 امیر عظیم اور ملک گیری و اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔

حیاتییت مشترک کا نام دوسرا ابدی طبیعی طریقہ مرکب کے اصول پر مبنی ہے اور
 اس کا خلاصہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ ہی خداوند
 ہے، مگر اس کا ایک خداوند "Law of chance" نہیں بلکہ بہت سے خداوند ہیں۔
 یہ خیال ہے کہ کسی علمی شریعت "scientific principle" پر مبنی نہیں ہے بلکہ

صرف خیالی آرائی پر اس کی بنیاد ہے، اس لیے سورہم، سورس اور عقل پرستی کی
 طوط خداوندی واقعیت کو غروب کرنے میں مشرکین کے درمیان مذہبی اتفاق ہو
 سکتا ہے، مذہبی جہاد ہے، ان جیسے میں جھگڑنے والوں کا اتحاد کی چیز پر مبنی ہو گیا وہ
 خدا بنائی گئی اور خداوند کی غیرت ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہی مرنے والی، اور دل
 ستارے، زندہ اور مردہ انسان، دولت، و پناہ، جان، و دنیا، زمین، آگ، آب
 و ہوا بنائے گئے بہت سے معانی پر "Law of chance" خداوند
 شکر، قرب، خلقت، و مادی، جنگ، لہجہ، لہجہ و غیرہ کو بھی خداوند کا مقام دیا گیا اور
 طوط کے خیالی برکات، مثلاً خیر انسان، مادی انسان، زندہ انسان، چار و سوار
 دست، غرور، مٹی، وغیرہ بھی مشرکین کے سمجھ میں ہو گئے ہوتے رہے۔

پھر اس دیوالیہ کے گرد اودام و فراغت: Mythology کا ایک عجیب
 طبعی ہوش کیا تیار فرما ہے جس میں ہر چاہل قدم کی توت واپس نے اپنی شان و
 نادر کاری کے وہ وہ دلچسپ نوئے فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر عقل و نگاہ جاتی
 ہے۔ جن توروں میں خداوند اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا ہے وہاں تو خدا کی
 کمال نظام کو اس طرح دکھا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے
 وزیر و درباری، صاحب و جہدہ دار اور ابلی کاہری، مگر انسان بادشاہ و ملامت
 تک باہر نہیں پاسکتا۔ اس لیے سارے معاملات ماتحت خداوند ہی سے
 وابستہ رہتے ہیں، اور جن توروں میں خداوند اعلیٰ کا تصور بہت اُردو یا تقریباً
 مفقود ہے، وہاں ساری نبیانی ادبیات تفریق ہی میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔

ہا بیت خاصہ کے بعد یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس میں انسان
 تعلیم و تربیت کے آج تک جہلا پر تارا ہے، اور ہوشیہ گھٹیا و جہل کی داغ بیل
 ہی میں کیفیت رفا ہوئی ہے۔ انہی میں ہم اسلام کی تعلیم کے اثر سے جہل و
 اللہ و اللہ تعالیٰ کے قائل ہو گئے وہاں سے خداوند کی دوسری اقسام تو
 نخست ہو گئیں، مگر انبیاء و اولیاء شہداء صاحبین مجازیب و تعالیٰ اہل
 علم و مشائخ اور اہل شعور کی خدا کی پھر بھی کسی دیکھی طرح عقائد میں اپنی جگہ کا حق
 ہی رہی۔ جاہلی و افروغ نے جس قسم کے خداوند کو چھوڑ کر ان ایک بندوں کو خدا بنا
 یا جن کے مادی زندگیوں بندوں کی خدائی ختم کر کے اور جوت اللہ کی خدائی ثابت
 کرنے میں صرف ہوئی تھیں، ایک طرف مشرکانہ پوجا پست کی بجگہ ناقہ نیا اٹھا
 نیا، تندر فوس بندوں و چھلو سے، انسان فکرم و تعزی اور اسی قسم کے دوسرے

غریبہ اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی شہوت علمی کے ان بزرگوں کی وفات و وفات انھیں غیب سکرات اخلاقی اختیارات و تعویذات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اقرب کی کیفیت کے حصول کی ایک نئی پتھار لی تیار ہو گئی جو بہت پرست و شرم کی محتاجی سے ہر طرح کا کھانسی سے تیسری طرف تفرق اور تقابل و ممانعت اور کتاب فیض وغیرہ ناموں کے خوشگوار پڑاؤ میں وہ سب معاملات جو اللہ و بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے تعلق ہو گئے اور اللہ ہی حالت تمام ہو گئی جو اللہ کے اپنے دماغ کی مشرک کی ہے ان کے جن کے نزدیک پادشاہ عالم انہی کی رہائی سے بہت دور ہے اور انسان کی زندگی کے تعلق رکھنے والے تمام اثر و سبب کے ابھاروں ہی سے وابستہ ہیں، لہذا صرف چھ کر ان کے ہاں ابھار دیا گیا، دین، اوتار یا ابن اللہ کی جگہ ہے، اور یہ انہی لہذا، قلب و دماغ، اور یہ اللہ اور غیر اللہ کے پھول میں چھپاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں غمگیناں کی جاہلیت یعنی جاہلیت خاصہ کے ساتھ تقابل کر رہی ہے۔ تحویم نامی واپس اور بندہ کا ایمان و ایمان، عدم وغیرہ ملک کے تقدس میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں۔ اور موجودہ زمانہ میں جاہلیت کے تقدس کا بھی یہی حال ہے۔ اس براقت کے متعدد اہل ہیں جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کروں گا۔

اولیٰ، مشرک و جاہلیت میں راسخ کار کی تعلق اپنے سمجھوں کے ساتھ اس سوانح میں ہر نگریہ اپنے خیال میں ان کو صاحب اختیار و نافع و خدائے بگوش ہے اور خلقت و رحیم عبودیت کے فریضہ سے اپنے ذریعہ مقاصد میں ان کی ہر رائی

احانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ وہاں سے اس کو کئی قسم کی اخلاقی جاہلیت یا زندگی کا ناقص تصور ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ اس کوئی واقعہ میں خدا پر تواریت اور عقائد میں جیسے جیسے اس کی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان کا محالہ خود ہی ایک اخلاقی طور پر بنانا ہے۔ اور خود ہی اس فکر کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے۔ اس طرح وہی جاہلیت اپنے بربر کا بنا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ منہوں پر تباہیوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہی ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں۔ یونانی تعلیم اور کثرت پرست مذہم کے اخلاقی فروع اور موجودہ مذہب کے اخلاقی فروع میں جو شبابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔

ثانیاً علوم و فنون، فلسفہ و ادب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں بھی مشرکانہ جاہلیت فلسفہ ہی کا شرع اختیار کرتی ہے اور مشرک سوامی کا سامان افی نشروانا اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خاص جاہلی سوامی میں ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی توتہ و اجماع سے بڑی بڑی ہوتی ہے اس لیے ان کے افکار میں خیالی باتیں، ان کا تصور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر

عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے نرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، البتہ سبب یہ ہے کہ خدا کے بغیر کائنات کے کئے کو اہل کرنے کی کوشش کرتے

ہیں تو ان کی استدلالی کھینچ تابی بھی اتنی ہی غیر مستقل جوتی ہے جتنی مشرکین کی تھی اور یہی
 بہر حال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیتِ خالص میں کوئی جزیاء کی اختلاف نہیں
 ہوتا، اور اس کا ردی ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں
 قدیم زمانوں سے اس طرح سلسلہ جڑتا ہے کہ گویا یہ جڑا ہے خالصہ باب۔
 یعنی، شرک و سوامی ہی تمام تمدنِ مغربیوں کو قبول کر لے کے لیے پڑی ہے
 مستعد رہتی ہے جن کو خاص جاپانی سوامی اختیار کرتی ہے، اگرچہ سوامی کی
 ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیتِ خالصہ کے ڈھنگ لڑا ایک دوسرے
 سے مختلف ہیں۔ شرک کی ملکیت میں بادشاہوں کو خداؤں کا مقام دیا جاتا ہے،
 اور جاپانی جیشواؤں اور مذہبی عہدہ داروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ
 پیدا ہوتا ہے، شاہی خاندان اور مذہبی طبقہ کی کو ایک ہی محبت قائم کرتے ہیں،
 خاندانوں پر پڑا خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تفرق کا ایک مستقل تصور وضع
 کیا جاتا ہے، اور اس طرح جاپانی عوام پر مذہب کا جال پھیرا کر ظالمانہ تسلط قائم
 کر دیا جاتا ہے۔ مختلف اس کے خاص جاپانی سوامی میں یہ خرابیاں نسل پرستی، قوم
 پرستی، ترقی امیر غریب، ڈکٹیشنپ، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کی شکل اختیار
 کرتی ہیں لیکن جہاں تک مدوح اور مدبر کا تعلق ہے، انسان پر انسانی کی خدائی
 مسترد کرنے، انسان کو انسان سے پہچاننے، اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک
 ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے حیار بنانے میں دونوں ایک
 سطح پر ہیں۔

جاہلیت و جاہلانہ تیسرا ایسا عجیبی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے اور اس کا

زیادہ، بلکہ تمام تر علمی (Scientific) رویت کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بلکل کر
 لشکرِ مجروحانہ، اخلاقیات و عملی زندگی میں نمودار کرتی ہیں اور جہاں جہاں ان کے
 اثرات پہنچتے ہیں وہاں ان میں خود کو گہی کا کام کرتے ہیں۔

بڑی دونوں قسم کی جاہلیوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعلق
 عموماً تین صورتوں سے ہوتا ہے :

۱) یہ راہبازہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاکہ افراد کو دنیا کے
 کاموں سے ہٹا کر گوشہٴ عزت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے
 میدانِ مسابقت کو دیتی ہے۔ بلکہ لوگ خدا کی زمین کے متعلق اپنی کرازدی کے ساتھ
 فساد پھیلاتے ہیں، اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپتیا کیے چلے جاتے ہیں۔

۲) اس جاہلیت کے اثرات جہاں تک عوام میں پہنچتے ہیں وہ ان کے
 اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور راہبازہ نقطہٴ نظر پیدا کر کے انہیں ظالموں کے لیے
 نرم نوالہ بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ بادشاہ، امراء اور فریبی اقتدار رکھنے
 والے طبقے اس راہبازہ فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے رہے
 ہیں اور یہ خوب آرام سے ان کی سرپرستی میں پھیلتا رہا ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال
 ایسی نہیں ملتی کہ ایسے عظیم سرمایہ داروں اور جاہلیت سے اس راہبازہ فلسفہ و
 اخلاق کی کبھی لڑائی ہوئی ہو۔

۳) جب یہ راہبازہ فلسفہ و اخلاق انسانی فطرت کے ٹکٹ کھاتا ہے

تو کتابِ دلیل کی تصنیف شروع ہو جاتی ہے کہیں کتابے کا عقیدہ (کبار ہوتا
 ہے تاکہ دل کھول کر گناہ کیا جا سکے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے کہیں جوں جی

کے لیے عشق ہماری کاحید نکال دیا تھا ہے تاکہ دل کی گلی بچھا بھی ل جائے اور تھوڑی
 بھی ٹوں کا توئی تھلم ہے اور کہیں ٹرکب دنیا کے پرستے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے
 ساتھ کا ٹھکا جاتی ہے اور روحانی امانت کا وہ حال پھیلا یا جاتا ہے جس کی بجز
 مشائخ و مہکم کے پاؤں اور شرق و دنیا کے گری نشینوں نے پیش کی ہیں۔

یہ تو اس جاہلیت کا معاملہ اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے مگر انبیاء
 عظیم اسلام کی استوں میں جب یہ ٹکس لگتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھلتی ہے۔ خدا کے
 دین پر اس کی پہلی غریب یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو راولا اصل، دوارا لا تھوئی اور درجہ کا فرق
 کے بجائے دارالغذاب اور دایا کے حال کی حیثیت سے آدمی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔
 نقطہ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس
 دنیا میں خدا کے فیصلہ کی حیثیت کا مس ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں
 کام کرنے اور دنیا کے معاملات کو چلنے نہیں آیا ہوں بلکہ زندگی و مہمانت میں
 بھینٹا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا اور نکل بھاگنا پڑے۔ میرے پیچھے کچھ پڑوسی یہ ہے
 کہ میں یہاں تان کر آپریشن کی طرح رہوں اور خود کو دیکھنے کو قبول کرنے کے بجائے ان
 سے کنارہ گرد رہوں۔ اس اعتقاد کے ساتھ آدمی دنیا اور اس کے معاملات پر بھی چوٹی
 نگاہ ڈالنے لگتا ہے اور بار بار خلافت کو سنبھالنا اور کفار، بارتندی کو گلے پہنے سر پہنے
 ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام شریعت بنے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادت
 اور ادا نمودن و نواہی کا یہ مفہوم بالکل ساتھ رہ جاتا ہے کہ یہ حیات و دنیا کی اصلاح اور
 فوائد خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیز ہے۔ یہی دیکھ کر اس کہ آدمی
 یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادت اور چند خاص مذہبی اعمال اس کا بڑی زندگی کا کفارہ ہیں۔

میں دشمن کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔

اس نوعیت کے انبیاء کی آمتوں میں سے ایک گروہ کو راقیہ و کاشفہ چکر کشی و ریاضت اور اوروہ و طاقت، اخراجہ اعلیٰ، سیر مقامات، اور حقیقت کی غلبہ و تعبیر و تفسیر کے چکر میں ڈال دیا اور استقامت و ذرا لٹل کے التزام میں نذر حق بھی کیا۔ نہایت کوشش کے بعد انہی کے اس کام سے غافل کر دیا جس کو جادو کرنے کے لیے اُمید علیہم السلام آئے تھے اور وہ حوت گروہ میں تھے۔ انہی نے انہی کے لیے اُمید علیہم السلام کی ناپ تول اور برزخیات کے ساتھ غیر معمولی زہم کی پیروی پیدا کر دی تھی کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا تارکہ العجید ہو گیا جو نہ خدا ہی دین کے شمس بھار پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے پاس کا سارا وقت میں اسی دیکھ بھال کی نذر ہونے لگا کہ کہیں کچھ لوہا نیچ نہ ہو جاتے اور یہ شیشے کا برتن جو سرچ بکھا ہے کھیل کھیل ہو کر نہ جاتے۔ یہی میں اتنی بار کہیں چل آئے کہ بعد از گریہ کہ مجھ کو تنگ خیال اور کم حوصلگی پیدا ہو ایسے لوگوں میں کہاں یہ طاہریت باقی رہ سکتی ہے کہ نگاہوں میں سے انسانی زمانگی کے بٹے بڑے سہاگے پر نظر ڈالیں۔ دین کے عالمگیر اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں اور زمانہ کی ہر نئی گردش میں دنیا کی امانت و ذمہ داری کے لیے مستعد ہوں۔

نہ اس حال سے مراد عملیات ہیں جو بڑھ کر بے عمل کی کرائی سمیت انسانی ذہن آج تک ایجاد نہیں کر سکا۔ انہی مقامات دشمنی نہیں بلکہ عقاب و جدوجہد۔

گمہ مشکا و حوتہ الزجور۔

اسلام پر تھا ابجد ایسی فکر یہ ہے جسے انہیں صحیح فہم نہ ہو غیروں کی جاسوس کا
مخلص یہ ہے۔

یہ ملکہ اعظم بہت دلدور چلاوے گندوشتی پیدا ہوا ہے اور جس کا ایک
جنم خود ہی ہے اور اصل ایک بادشاہ کی عظمت ہے۔ اسی نے اس کو جانیئے گئی
اس کا ملک ہے اور وہی اس کا اور حاکم ہے۔ اس عظمت میں کسی کا حکم نہیں ہے
سب کے سب تابع فرماں میں اور اختیارات بالکلیہ کسی ایک ملک فرمانروا
کے ہاتھ میں ہیں۔

انسان اس عظمت میں پیدا نہیں ہوتا ہے اپنی عزت پرنا یا نہ ہوتا اس
کی مرض پر موقوف نہیں بلکہ یہ عزت ہی پیدا ہوا ہے اور عزت کے سراپہ اور ہوتا
اس کے احوال میں نہیں ہے۔

اس نظام حکومت کے اندر انہی کی خود مختاری و غیر ذمہ داری کے لیے کوئی
تک نہیں ہے نہ نظموں پر موقوف ہے نہ پاداش عزت اور ایک جنم عظمت ہونے کی حیثیت ہے
اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے کہ جس طرح عظمت کے تمام جزا بادشاہ
کے ہر کی اطاعت کرے ہے ہی اسی طرح یہ بھی کرے یہ خود اپنے لیے طریق ذمہ داری
وضوح کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ کو بزرگ کرے کائنات میں رکھتا اس کا کام موت یہ ہے
کہ ملک ملک کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کو بروی کرے۔ اس ہدایت کے
آگے کا ذمہ داری ہے اور جس مسئلہ کو پس نہ آئی ہے وہی ہی۔

مگر انسان کی آواز میں اس کے لیے ملک نے یہ طبیعت طرح اختیار کیا ہے کہ اپنی
بھی چھپ گیا اور اس کی عظمت کا دور اور انسانی انتظام بھی پیدا ہوا جس سے وہ

کتاب غلامی میں سلطنت اس طرح چلی ہے جسکے اس حکمران کا نام نظر آتا ہے نہ
 کارپرداز دکھائی دیتے ہیں۔ انسان عورت ایک کاغذ پر چھاپا دیکھتا ہے۔ اس کے
 درمیان اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اس کا ہر جاس کے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ
 میں کسی کا محکوم ہوں، اس کی کوئی غلبہ دینا ہے۔ اسی میں شہر میں کوئی ایسی
 نشانی نمایاں نہیں ہوتی کہ اس پر فرمانروائے ظلم کی حاکمیت اور راجتی حکومت و
 مشریت (Sovereignty) کا کوئی غیر مشتبہ طور پر کھل جائے۔ یہاں تک
 کہ ہمارے بغیر چارہ نہ رہے۔ یہی بھی آگے میں تو اس طرح نہیں کہ ان کے اور پریشان دہی
 آتی دکھائی دے یا کہ ایسی سربراہیات ان کے ساتھ اثر سے میں کو دیکھ کر ان کی
 نہایت ہانسنے کے سوا چارہ نہ رہے۔ پھر آدمی ایک حد کے اندر اپنے آپ کو بالکل
 غلام پاتا ہے۔ اجازت کرنا چاہے تو اس کی خود تشعشع دی جاتی ہے، ذلیل و خوار
 پن چاہیے جاتے ہیں، اور بڑی لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شریعت و عیسائی کی
 آخری حدود کو پہنچنے تک کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ پھر مٹی نہیں آتی، مالک کے سوا اور کوئی
 کی بندگی کرنا چاہے تو اس سے بھی ذریعہ تو اس کی نہیں ملتا جاتا، پڑی آسانی سے
 دی جاتی ہے کہ میں تم کی بندگی، عبادت، اطاعت کرنا چاہے۔ دونوں صورتوں،
 یعنی بندت اور بندگی غیر کی صورتوں میں فرق ہو رہا ہے۔ مالک کی بندگی، مال کا
 اسباب بیشی سب کیفیت خوب دیکھ جاتے ہیں، اور ہر تہ و تمکب دیکھ جاتے ہیں
 میں کہیں ایسا نہیں جتا کہ کسی باغی یا کسی بندہ غیر کے محض اس جرم کی پاداش میں سزا
 دینا کہ اسے جاس میں بدلنا اور ظلم و ظلمانی عورت اس لیے ہے کہ خالق نے ان کی
 عقل تیز، استدلال بلند و اختیار کی جو تو میں دی ہیں اور اپنی بے شمار مخلوقات پر کی

ایک طرح کے ملکائے قنوج کی جو قیمت گزشتہ گزشتہ ہے اس میں وہ اس کی آرائش کرنا چاہتا ہے۔ اسی آرائش کی تکمیل کے لیے حقیقت پر طریب کا پودہ ڈال گیا ہے تاکہ انسان کی عقل کا امتحان ہو۔ انتخاب کی آزادی گنج گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ وہی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود اپنی رہنمائی بہت ہے اس کی پروری کرتا ہے یا خواہشات کی غلامی اختیار کر کے اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ اس بات پر تنگی کا سرمایہ، دو سال کا کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی یہ اہمیت و عہدہ بے یقینیت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔

یہ دنیوی زندگی چمکا آرائش کی جہت ہے اس لیے یہاں نہ مطلب ہے نہ جزاء نہ سزا یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے اور جو تکالیف، مصائب، آفات وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی عمل کی سزا نہیں بلکہ نیارہ تر اس قانونی طبعی کے تحت جس پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے آپ غماز ہونے والے نتائج ہیں۔ اعمال کے اصلی سبب، مہاراج پرنال اور فیصلہ کا وقت جہت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے اور اسی کا نام آخرت ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ نیکی ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طرح یا کسی عمل کے صلہ یا ثواب نیک یا بد امتحان یا اخذ یا تالی کر کے ہونے کا سبب نہیں بن سکتے۔ اصلی سبب اور نتیجہ

یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں قانونی تعلقات سرے سے کارفرما ہی نہیں بلکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہاں کی تعلقات عدل کے تحت اور میراث میں ہے اور اس آرائش کا عنصر جو دنیوی جزاء اور سزا کا مطلب ہے اس لیے یہاں اعمال کے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان کو اخلاقی اصول و معیار کا معیار نہیں بنایا جاسکتا۔

نتائج میں اس پر علم کی اہمیت میں اس طرحیاد کی عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا بُرا ہوگا
صرف اس وی کے کہ اگر ایک عامل ہر وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان پر
مازل ہوئی ہے جزئیات و تفصیلات کے تعلق نظر فیصلہ کن بات جس پر اہمیت
کی نگاہ پر اسرار کا عباد ہے یہ ہے کہ لفظ انسان اپنی توت نظر و استدلال کے
صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے عالم حقیقی پہلے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی
ہدایت کے مظاہرہ بشہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں مٹا یا اس حقیقت سے
واقف ہونے کے بعد وہ دانائی انتخاب دیکھنے کے بعد وہ اپنی خدا و قدرت
عبداللہ کی مالکیت اور اس کے اثر شری کے آگے تر تسلیم کر لیتا ہے یا نہیں۔
یہ وہ نظر ہے جو چھابتنا عباد طریح اسلام میں کوئی آئے ہیں اس
نظر کی بنیاد پر تمام واقعات عالم کی شکل ترویج ہے *مفہوم* پر مبنی ہے
کائنات کے تمام آثار *مفہوم* کی پوری تعبیر مبنی ہے اور کسی مشاہد
یا تجربے سے یہ نظریہ اُڑتا نہیں یہ ایک مستقل نظام فلسفہ پیدا کرتا ہے جو ہر بات
کے فلسفوں سے بنیادی طور پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کائنات اور حدود جو
انسان کے متعلق معذرات کے پورے ذمہ کو ایک دوسرے ڈھنگ پر ترتیب
کرتا ہے جس کی ترتیب باہلی علوم کی ترتیب سے سرسرقہ میں ہوتی ہے اور
بہتر *Art and Literature* کے تشویش کا ایک ایک راستہ بناتا ہے
جو باہلی ادب و بہتر کے تمام استوں سے متاثر ہوتا ہے۔ زندگی کے جملہ حالات
میں ایک خاص خاص ناویہ نظر اور ایک خاص خاص تصور پیدا کرتا ہے جو باہلی تصور و
تصور کے نظریہ اپنی روح اور اپنے جوہر میں کسی طرح میل نہیں کھاتا اخلاق کا

ایک عینہ نظام بنانا ہے جس کو جاہلی اخلاقیات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ پھر اس علمی و اخلاقی بنیاد پر جس تہذیب کی علامات اٹھتی ہے، اس کی ازیت تمام جاہلی تہذیبوں کی نوعیت کے قطعاً مختلف ہوتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور ہی طرز کے نظام تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اصول و جاہلیت کے ہر نظام تعلیم و تربیت سے کالی تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً اس تہذیب کی رنگ و رنگ اور ریشہ و ریشہ میں جو مدعا کام کرتا ہے وہ اللہ و اللہ تبار کی ملکیت، آخرت کے اعتقاد اور انسان کے حقوق و ضروریات کے مدعا ہے۔ بجائے اس کے ہر جاہلی تہذیب کے پورے نظام میں انسان کی خود کشی، بے تیدی و بے بہاری اور غیر رسداری کی مدعا سرگرم کیے جاتے ہوئے ہے۔ اسی لیے انسانیت کا جو نور انبیاء و مرسلین کے واسطے سے اٹھتا ہے اس کی تہذیب سے تیار ہوتا ہے اس کے ضد و غالب اور ناک و مدخل جاہلی تہذیب کے بنائے ہوئے نور سے ہر فرقہ و سر پیکر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمدن کی تفسیلی صورت جو اس فیاد پر بنتی ہے اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے جدا ہوتا ہوتا ہے۔ طاقت، لباس، خودی، طرز زندگی، آداب و اطوار، شخصی کردار، کسب معاش، عروت و ولت، اندرونی زندگی، تمدنی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلس طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف تفصیلات، زمین و آسمان کے معاملات، دولت کی تقسیم، ملکیت کا انتظام، حکومت کی تفصیلات، امیر کی حیثیت، شہر کی کا طریقہ، رسول و نبی کی تعلیم، خاندان کے اصول، تفصیلی ضوابط کا اصول سے استنباط، عدالت، پولیس، احتساب،

ناگھاری، فیکٹس، امور خاصہ اور Public Welfare، منعت و تہیات، غیر
 دہائی تعلیمات اور دوسرے تمام ملکوں کی پالیسی، نوجوان کی تربیت و تعلیم جگہ
 صلح کے معاملات تک اس تقویٰ کا محدود طریق اپنی ایک مستقل شاخ بناتا ہے
 اور ہر چیز میں ایک واضح نظریہ اختیار کر لیا کرتا ہے اور دوسرے قدروں سے الگ کر کے
 اس کی ہر چیز میں قبول سے آخر تک ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص مقصد
 اور ایک خاص اخلاقی رویہ کا ذریعہ بناتا ہے جس کا براہ راست تعلق خود کے ہم
 کی ملکیت، مطلق اور انسان کی حکومت و مسکونیت، اور دنیا کے بھائے کوئی
 کی مقصودیت سے برا ہوتا ہے۔

انجیل اور عظیم السلام کا مشن | اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے
 لیے انجیل اور عظیم السلام کے روپ میں بھیجے گئے تھے۔

دہائی تہذیب کو تشنگی کو کہ ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک
 جامع نظریہ اور کامیاب دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہر گیر طریقہ رکھتی ہو، قطع نظر
 اس سے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، بلکہ اس بات کی خلاف ورزی
 ہے کہ ممکنہ اختیارات پر قبضہ کر کے انہیں کا اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا
 نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی منہاجہ نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا
 مستند ہونا محض بے معنی ہے۔ ساری دنیا کے معاملات کو چھٹا ہی نہیں چاہتا
 بلکہ ایک خاص قسم کے مسلک سے اپنی خیالی نجات کی مثال تک باہر ہی باہر
 پہنچ جانے کی فکر میں نکلا رہتا ہے، اس لیے اس کو حکومت کی حاجت و طلبہ
 مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چھٹا کر کے ایک خاص ڈھنگ سے کرنا چاہتا ہے اور اسی

دیکھ کر پوری میں انسان کی غلطی و خباثت کا مستند جو اس کے لیے تو کبھی اس
 کو فائدہ پہنچا ہی نہیں کہ اقتدار کی کنیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جو بہت کم
 اپنے نقشے پر عمل کر کے اس کی طاقت حاصل کرے اس کا نقشہ انصاف کی دنیا
 میں قائم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کاغذ پر اس کی ہنسی میں لگی دنیا اور حوصلہ تک باقی نہیں رہ سکتا۔
 جس تہذیب کے اندر میں تمام کار ہوتی ہے دنیا کا سارا کار و بار اسی کے نقشے پر
 بہت ہے۔ وہی عزم و انکسار اور ترقی و آداب کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہی اخلاق کے
 سدھ بجاتی ہے۔ وہی تعلیم و تربیت کا سارا انتظام کرتی ہے۔ اسی کے قوانین پر
 سارا انتظام تقویٰ مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی کی پامیں ہر گھنٹہ زندگی میں کار و بار ہوتی
 ہے۔ اس طرح زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنا منہ
 نہ رکھتی ہو یہاں تک کہ جب ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب کا قصد و
 رہنما ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں غاصب اور جبرست ہو جاتی ہے۔ اس
 کی طریت ہمدردانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ
 طریقہ دنیا کی زندگی میں چلی سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے نام نہاد عقلم بردار اس کی
 ٹیڈ ٹیڈ کے برعکس اور اس میں ایک تہذیبی نصف سے ملاحظہ (Compromise)
 اور اس کے پس منظر کی مشترک سماج کو نے پر اتر آتے ہیں۔ حالانکہ حکمرانی میں بد و اعلیٰ
 مختلف اصول تہذیبوں کے درمیان قیامت و مسالحت تعمیل غیر ممکن۔ اصل
 چیز ہے اور انسانی تقویٰ ہی اس کو کہ بدداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کو اعلیٰ فیصل
 کرنا عقل کی کوہ پر ولادت کرتا ہے اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے اور تربیت کی
 کوہ پر۔

یہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے مٹی کا قہقارے مقصود رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو آواز کریں جو وہ خدا کی طرف سے ملے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق آروینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اقتدارات پر قائم رہیں اور جس حد کے انہماک کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہا ہے اُس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرۃِ ذرے سے ملے تھے کہ اقتدار کی گنجائش اُن کے ہاتھ میں نہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے ذریعے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی سیاسی صورت زمین تیار کرنے کی حد تک رہی جیسے حضرت ابراہیمؑ نے انقلابی تحریک عطا شریعت کر دی مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے یہاں کام ختم ہو گیا، جیسے حضرت یحییٰؑ اور بعض نے اسی تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا جیسے حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ اور عیساؑ اور علیؑ علیہ السلام۔ نبی کے کام کی نوعیت اُن کے بعد تمام انبیاء کے کام پر لمبی چٹائی ہے جب کہ محمدؐ نے اس میں اپنی دنیا دار زندگی کی ذیلی سطح افزا کر کے اس میں آج کے حکومت مقصود نہیں بلکہ موجود ہے۔ یہ بات جو حضرات فرماتے ہیں اسی کے ذہن میں رہا اصل حکومت کے معنی نظام برائے کائنات ہے، اس کے ذہنی اور مذہبی برائے کائنات نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہی کو کائنات قائم کرنے کے لیے جس حکومت کی ضرورت ہے اس کا قیام خدا کی شریعت میں مطلوب رہا جو ہے اور اس کے بعد جہاد کرنا فرض ہے۔

بہرِ نظر آتے ہیں تو اس کام کی کوشش یہ پائی جاتی ہے:

۱) احام و انہی کے اندر لکری و دستِ انقلاب ہر ایک خاص اسلامی نقطہ نظر و طرزِ فکر اور روشِ اخلاقی کو اس کے اندر اس حد تک پروست کروینا کہ اس کے سوچنے کا طریقہ زندگی کا مقصد و حدود و قیمت کا معیار اور عمل کا ڈھنگ بالکل اسلام کے سانچے میں داخل ہوتے۔

(۲) جو لوگ اس تعلیم و تربیت کا اثر قبول کریں اس کا ایک عضو و جہتا بن کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جدوجہد کرنا اور اس جدوجہد میں تمام نئی اسباب سے کام لینا جو وقت کے تقاضے میں موجود ہوں۔

(۳) اسلامی نظامِ حکومت قائم کر کے تقاضے کے تمام شعبوں کو خاص اسلام کا اساس پر مرتب کر دینا اور اپنی تدبیر اختیار کرنا ایک طرف اسلامی انقلاب کا دائرہ مد کے زیرِ پروردِ علیج ہوتا ہے اور دوسری طرف تبلیغ اور تماشل کے ذریعہ سے جماعت اسلامی میں جتنی نئی بھرتی ہو اس کی ذہنی و اخلاقی تربیت پر اسلام طرز پر ہوتا ہے۔

خلافتِ راشدہ خاتم النبیین تھا موصی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام ۲۰ سال کی مختصر میں پایہ تکمیل کر لیا و یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور خادموں نے یعنی راشدین، دواہیے کا دل بیدار اسلام کو سرسبز کئے جنہوں نے اسی جہالت کے ساتھ آپ کے کام کو جاری رکھا پھر زبیر قیامت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوئی اور ابتداء چند سال تک وہیں تھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوئی اور قیامت کے بعد وہیں تھا۔

بھگتے اس کے ہاتھیں تھیں اور اسلام نہ ہو حکومت سے علوم ہونے کے بعد اس کے خلاف
 دائر کر رہنے سے نہ ہو سکتا تھا۔ سب سے بڑی شکل یہ تھی کہ جاہلیت بے تعصب
 ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان ہی کر آئی تھی۔ کھنڈ ہر پہ یہ مشرکوں کا ہونے چوتھ
 تو شاید متعجب آسکیں ہر تہ گرد ہیں تو آگے آگے تو حید کا اقرار رسالت کا انور ہون
 صلوٰۃ پر عمل قرآن و حدیث سے استنباط تھا اور اس کو پہلے جاہلیت اپنا کام کر ہی
 تھی بلکہ یہی موجود ہیں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر رہا ہے
 کہ اس سے جھوٹا کرنا ہمیشہ جاہلیت ہر لمحہ کے مقابلہ کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ
 مشکل ثابت ہوا ہے۔ قرآن جاہلیت سے لڑنے کے لئے ان لوگوں کے ہاں ہی موجود ہے۔
 چاہے آپ کے ساتھ ہوں یا نہیں گے۔ اور کئی مسلمانوں نے یہ اس کی حمایت نہ کر سکے بلکہ
 اس کو کتب جاہلیت سے لڑنے کے لئے تو نہ تھے ہی نہیں رہتے۔ اسے اصل مسلمان
 بھی اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ اور انہا آپ کو مسجد اسلام بنانا نہیں گئے۔
 جاہلی طاقت کی منشا جاہلی سیاست کی رہنمائی پر مسلمانوں کا جبر و افروختن۔ جاہلی تعلیم
 کے وعدے میں مسلمانوں کا غلام ہونا۔ جاہلیت کے ہمارے ہر مسلمان کا مرشد ہی کو ٹھینا
 وہ نہ ہر دست و دعا کا ہے جس کے قریب میں آنے سے کم ہی لوگ بچ سکتے ہیں۔
 اس میں کوئی تعصب کا سبب نہیں ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کا تعصب
 اٹھ کر غیور قوم کی ہر چیزوں کے اپنی جڑیں پیچیدگی شروع کر دیں اور ان کے اثرات
 روز بروز زیادہ بڑھتے چلے گئے۔

جاہلیت مخالفانہ حکومت اور طاقت پر تسلط برپا یا تمام خلافت کا تھا
 اور اصل میں وہی بادشاہی تھی جس کو نہ لے کے یہ اسلام آیا تھا۔ بادشاہوں کو ان

کچنے کی جست کسی میں باقی نہ تھی اس لیے اس سلطان مطلق اللہ کا بہادر اختیار کیا گیا اور اس پرانے سے وہی طالع مطلق کی حیثیت پر شاہوں نے اختیار کی جو ان کی ہوتی ہے۔ اس بادشاہی کے زیر سایہ مملوک حکام، اُملاۃ، اہل ہنگام اور ترغیب کی زندگیوں میں یکدم بیش خاص جاہلیت کا نقطہ نظر پھیل گیا اور اس لیے ان کے اخلاق اور معاشرت کو فوری طور پر موزن کر دیا۔ پھر یہ بالکل ایک طبعی امر تھا کہ اس کے ساتھ ہی جاہلیت کا فلسفہ وادب اور ہنرمیں بحیث شریعہ میں اور علوم و فنون میں اسی طرح پر تشبہ غصہ ہوں دیکھ کر وہ سب چیزیں بدلت اور حکومت کی سرپرستی چاہتی تھی اور جہاں دولت اور حکومت جاہلیت کے قبضہ میں ہوں وہاں ان پر بھی جاہلیت کا تسلط نظر آ رہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ صورت میں یہ اختلاف آتے ہیں مگر لوگ اپنے ان کا بالکل غلط مفہوم لے لے کر ان میں سلطان کے اصل معنی اقتدار کے لیے سبب اقتدار کے لیے ترقی قدر میں بھائی استعمال کرتا ہے یہی اصل معنی ہے اور اس کے اصل معنی میں تمام فرمایا ہے مگر بھائی معنی میں حضور کے ارشاد کاغذیہ ہے کہ حکومت و اقتدار حقیقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا ایک پرتو ہے جس شخص پر یہ پرتو ڈالا جائے وہ اس کی عزت کو ملے گا اور اس کی عزت اور انصاف کے مطابق حکومت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت دے گا اور جو شخص اس مایہ نازی کی اہانت کرے گا میں ظلم اور غصہ پرستی کے ساتھ حکومت کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا یہی اصل اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ ارشاد کو توڑ کر لوگوں نے بادشاہوں کو ظلم اللہ قرار دے لیا اور حضور کے ارشاد کے بالکل خلاف اسے بادشاہ چرتی کے بچے ایک غریب لیا اور بتا دیا۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یونانی اور عجم کے فلسفے اور علوم و ادب نے اُس سوسائٹی میں نہ
 پائی جو اسلام کی طرقت منسوب تھی، اور اس طرح سچ کے اثر سے مسلمانوں میں کلامیات
 کی کشمکش شروع ہوئی، اقرزال کا مسلک نکلا، نقد اور احوال پر پڑنے سے نکلتے نکلا
 اور حقائق کی سرنگاخیوں نے نئے نئے لوتے پیدا کر دیئے۔ اسی پر مبنی نہیں بلکہ
 رقص، موسیقی اور تصویر کشی جیسے خاص باہلی آدشی بھی از سر نو ان قوموں میں بدلتے
 گئے جن کو اسلام نے ان فنون سے بچایا تھا۔

جاہلیت مشرکانہ نے علوم پر حملہ کیا اور توحید کے راستے سے ہٹا کر ان کو
 ضدت کی بلے شکار اہل میں بٹھکادیا۔ ایک صریح بت پرستی تو نہ ہو سکی، باقی
 کو قسم شرک کی ایسی درجہ میں لے کر مسلمانوں میں اصلاح نہ پایا جو پہلی باہلی توڑنے
 کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ بہت سے مشرکانہ تصورات
 لے چلے آئے اور یہاں ان کو موت آتی تعلیم کرنی پڑی کہ پڑنے سے معذوروں کا ہرگز
 جنگاں اسلام میں سے کچھ معبود تلاش کریں، پھر انے معبودوں کی جگہ مقابرا و اولیاء سے
 کام لیں، اور پوری عبادت کی رسوم کو بول کر نئی رسمیں ایجاد کریں۔ اس کام میں دنیا
 پرست علماء نے ان کی بڑی مدد کی اور وہ بہت سی مشکلات ان کے راستے سے لے
 کر دیں جو شرک کو اسلام کے اندر نصب کرنے میں پیش آ سکتی تھیں۔ انہوں نے بڑی
 دیر و دہری سے آیات اور احادیث کو قرعہ مرڈ کر اسلام میں او یا دہرتی اور تقریرتی

۱۔ مرد ناشیل اور مشن ایری میں جیسے لوگ نے ان بادشاہوں کے ان کارناموں کو
 اسلامی تہذیب و تمدن کی خدمات میں شکر کیا ہے۔

کی جگہ نکالی، مشرک یا کمال کے لیے اسلام کی اصطلاحی زبان میں سے الفاظ پر پہنچنے اور اس نئی شریعت کے لیے رسول کی ایسی صورتیں تجویز کیں کہ شرک جلی کی تعریف میں نہ آسکیں اس نئی اداد کے بغیر اسلام کے دائرے میں شرک بے چارہ کہاں بار پاسکتا تھا؟

جاہلیتِ پہلے نے علماء، مشائخ، بزرگوار اور پاکیزہ لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں پھیلنے شروع کیں جن کی طرف میں اس سے پہلے اشارہ کر آیا ہوں اس جاہلیت کے اثر سے اشرافی فلسفہ، رہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے ہر میدان میں ایسا نقطہ نظر تسلیم ہوتا تھا جس میں پچھلے اور اس نئے نہ صرف یہ کہ ادبیات اور علوم کو متاثر کیا بلکہ انسانی سوسائٹی کے اچھے عناصر کو ماریا کا الگیشن سے مست کر دیا، پادشاہی کے باطنی نظام کو مضبوط کیا، اسلامی علوم و فنون میں جمود اور تنگ نظری پیدا کیا اور اسلامی دنیا داری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا۔

مجددین کی ضرورت انہی تینوں اقسام کی جاہلیتوں کے هجوم سے اسلام کو نکالنا اور پھر اسے چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو تجدید کی ضرورت پیش آئی، مگر جب یہ گن گن کرنا صحیح نہ ہوگا کہ اس طغیانِ جاہلیت میں اسلام بالکل ختم ہو گیا تھا اور جاہلیت کھینٹ خالی آگئی تھی حاکم یہ ہے کہ جو لوگوں اسلام سے متاثر ہو چکی تھیں یا بعد میں متاثر ہو گئے ان کی زندگیوں میں اسلام کا اسلامی اثر مختل یا بہت کم ہو گیا۔ یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ بڑے بڑے ائمہ و علما و علماء و مراد شاہی بھی کبھی کبھی خود خدا سے کانپ نہ سکتے تھے اور ذاتی واقعات کا طریق اختیار کرتے تھے یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ پادشاہی کی سیاست میں بھی ہم کو جگہ جگہ ملے اور اللہ

فاضل کی زندگی بکلی غیر اخلاقی ہے۔ یہ اسلام کی کافضل ہے کہ شیخ شاہی خاندانوں میں
 خدائی کا نام بجا بجا تھا ان کی آغوش میں بیت سحر و دینار، حاصل اور شہتی باطن
 پیدا ہوتے اور انہوں نے شاہی اختیارات رکھنے کے باوجود حق الامکان و موقوفہ
 حکومت کی اسی طرح امارت و ریاست کے ہم انوں میں فلسفہ و حکمت کے گونا
 گو میں، تجارت و صنعت کی کلاہوں میں، ترک و تجرور کی عاتقاہوں میں، لہذا زندگی کے
 ہر سبب شعبوں میں بھی اسلام اپنے ہر واسطہ اثرات کم و بیش برابر پہنچاتا رہا مگر اسلام
 کے اندر بھی مشترک و جاہلیت کی وسعت اناری کے باوجود اس نے اعتقاد و اخلاق اور
 معاشرت میں اصلاحی اور اسلامی دلوں و شیعوں سے اپنا غلبہ جاری رکھا جس کی
 وجہ سے مسلمان قوموں کا سید یا خلاق بہر حال غیر مسلم قوموں سے ہمیشہ بلند رہا۔
 غلام بری بہرہ کے میں ایسے لوگ بھی برابر موجود تھے جو اسلام کی پیروی پر
 ثابت قدم تھے اور اسلامی علم و عمل کو اپنی زندگی میں اور اپنے محدود حلقہ اثر میں
 زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جو مستعد و مصلیٰ انبیاء و پیغمبر اسلام کی بعثت
 کا تھا اس کے لیے یہ دلوں چیزیں ناکافی تھیں۔ دیر بات کافی تھی کہ انہوں نے
 کے ہاتھ میں جو کہ اسلام میں ایک شکاری قوت کی حیثیت سے کام کرے، اور نہ
 ہی بات کافی تھی کہ چند افراد بھی اور چند وہاں محدود انفرادی زندگیوں میں اسلام
 کے حامل بنے رہیں اور وسیع تر اجتماعی زندگی میں اسلام اور جاہلیت کے حلقہ خارج
 مرکبات پیچھے رہیں۔ لہذا انہی کو ہر وقت میں ایسے طاقتور اشخاص، اگر وہ ہوں اور
 اور ان کی منہمکت تھی اور ہے جو زندگی کی بگڑی ہوئی رفتار کو بدل کر پھر سے
 اسلام کی طرف پھیر دی۔

شرح حدیث مَنْ يُجَاهِدْ لِنَهْائِهَا [یچہ جنہو نے جس کی خبر خبر صادق
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس حدیث میں دی ہے جو ابوداؤد میں حضرت ابوداؤد
سے مروی ہے کہ

اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ لِّهَذَا
الْاَمَّةَ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ
مَنْ يُجَاهِدُ لِنَهْائِهَا۔
ابو ہریرہؓ کے سر پر اس لانت کے لے
ایسے لوگ اٹھانے لگے گا جو اس کے لیے
اس کے لیے لڑنا کریں گے۔

مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجوید اور باقیوں کا بالکل ہی ایک غلط
تفسیر اختیار کر لیا انہوں نے علی راس کل مائة سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لے
لیا ابوداؤد میں یہود و نسا کا مطلب یہ تھا کہ اس سے مراد لڑنا کوئی ایک ہی شخص
ہے اس پر انہوں نے کشاکش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی کچھ تہذیبوں میں کرن
کرن ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا
ہوتے یا مرنے لگتے ہیں اور انہوں نے تجویدین کا کام بھی کیا ہے۔ حالانکہ ذرا اس
سے مراد سراسر ہے اور منی کا مفہوم شروع و اختتام کا مفہوم ہے۔ اس
کے ضمنی مراد بھی ابوداؤد صدی کے سر پر کسی شخص یا گروہ کے اٹھانے یا جانے کا مطلب
صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے علوم و افکار اور رفتار عمل پر نمایاں اثر
ڈالے گا۔ اور منی کا غلط معنی نہیں میں ماحول اور جمع ہونے کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ اس لیے منی سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے
ہیں۔ اور پڑے پڑے انامہ میں اور گندمی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جو مجرور
اس کا راجح مفہوم یہ ہے کہ انشاء اللہ اسلامی تاریخ کی کئی صدی ایسے لوگ

خالی دنگ رہے گی جو طوقی جاہلیت کے مقابلے میں انھیں ملے اور اسلام کو اس کے
 اصلی روح اور صورت میں از سر برقرار قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ضروری
 نہیں کہ ایک صدی کا تہذیب و ایک ہی شخص ہو۔ ایک صدی میں متعدد اشخاص اور
 گروہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیا کے اسلام کے
 لیے ایک ہی تہذیب ہو۔ ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تہذیب
 دین کے لیے سعی کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شخص جو اس
 مسئلے کی کوئی خدمت انجام دے "تہذیب کے خطا بھی تو ادا ہائے" یہ خطاب
 تو صورت لیے کے اشخاص ہی کر دیا جا سکتا ہے جنہوں نے تہذیب دین کے لیے کئی بہت
 بڑا اور نمایاں کام سر انجام دیا۔

اس کو اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ اس لائق
 سے مجدد جاہلیت کے مقابلہ میں ملت غیر مصالحت پسندی ہوتا ہے۔ اور کسی
 ضعیف سے ضعیف جز میں بھی جاہلیت کی موجودگی کا رد و کار نہیں ہوتا۔

مجدد کی تعریف | مجددی نہیں ہوتا مگر اپنے مزاج میں مزاج نبوت سے
 بہت قریب ہوتا ہے۔ نہایت صاف و سادہ، حقیقت پس نظر، ہر قسم کی کمی
 سے پاک، بالکل سیدھا و سیدھی، افراد و تفریق سے بچ کر تو سطہ اعتدال کی
 سیدھی راہ دیکھنے اور اپنا قرائن قائم رکھنے کی خاص جاہلیت، اپنے ماحول
 اور صوریوں کے نکلے اور چپے ہوئے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنے کی قوت
 زمانہ کی بگڑی ہوئی رفتار کے ٹرنے کی طاقت و جرات، قیادت و رہنمائی کی
 پیدا کن صلاحیت، اجتہاد اور تعبیر کی غیر معمولی اہلیت، اور ان سب باتوں
 کے ساتھ اسلام میں منکمل شرع، صمد، نقطہ نظر اور فہم و شعور میں پُر و استقامت ہونا
 ہر ایک سے ہر ایک جزئیات تک میں اسلام اور جاہلیت میں تمیز کرنا، اور اپنے
 زمانہ کی الجھنوں میں سے امر حق کو ڈھونڈ کر الگ نکال لینا یہ وہ خصوصیات
 ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مجدد نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے
 بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی ہیں۔

مجدد اور نبی کا فرق | ایک وہ بنیادی چیز جو مجدد کو نبی سے جھکا کرتا ہے، یہ
 ہے کہ نبی اپنے منصب پر اثر شرعی سے ماور ہوتا ہے، اس کو اپنی ماموریت کا
 علم ہوتا ہے، اس کے پاس ملکہ آتی ہے، وہ اپنی نبوت کے دعوے سے اپنے
 کام کا آغاز کرتا ہے، اسے ملکہ کی اپنی طرح دعوت دینی پڑتی ہے، اور اس کی

دھوت ہی کو قبول کرنے یا نہ کرنے پر لوگوں کے کافر یا مومن ہونے کا مدار ہوتا ہے۔
 برعکس اس کے مجتہد کو ان میں سے کوئی یقینیت بھی حاصل نہیں۔ دعا اگر اہم ہوتا ہے
 تو اہم کیونسی سے جہاں کہ ہے ذکر اہم تر بھی ہے۔ یہاں اہمیت اس کو خواہ مخواہ مجتہد
 ہونے کا خیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کے کارنامے سے
 لوگوں کو اس کے مجتہد ہونے کا علم ہوتا ہے۔ اس پر الہام ہونا ضروری نہیں بلکہ
 اگر ہوتا ہے تو لازم نہیں کہ اسے الہام کا شہد ہو۔ کسی دھوے سے اپنے
 کام کا آغاز نہیں کرتا، نہ دیا کوئے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اس پر ایمان نہ ملے یا
 نہ ملے گا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس کے نہانے کے تمام اہل صلاح و غیرتہ فرستے
 اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور صرف وہی لوگ اس سے الگ دھتے ہیں جن
 کی طبیعت میں کوئی نیرودہ ہوتا ہے۔ مگر یہ وہاں اس کو اتنا سلطان ہونے کی شرط
 نہیں ہوتا۔ ان تمام فرقہ کے ساتھ مجتہد کوئی اہل اسی نوعیت کا کام نہ کرتا
 ہے۔ جو نبی کے کام کی نوعیت ہے۔

بعض لوگ اس مقام پر یا شبہ یا کہ تشریح کرتے ہیں کہ امت میں سے بعض نے خود
 اپنے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اختلاف فقہاء امت ثانی اور ثالثی اور صاحب مکی یہ
 لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان بزرگوں نے صرف اپنے اس مقام پر اتر کر ہونے
 کا اہل کیا ہے۔ کہ نہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ان کے کئی فعل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں
 نے لوگوں کو اپنی طرف دھوت دی جو اس سے ملایا گیا ہو کہ انہیں مجتہد تسلیم کیا جائے۔ یہ
 یہ کہہ کر جو انہیں مجتہد نے کام میں دی وہیں ہر گاہ اہل بات پائے گا۔

کارِ تجرید | اس کا تجرید کے لغت شعبے میں یہ ہے۔

۱۱) اپنے ماحول کی صحیح تشخیص، یعنی حالات کا پتہ ہانڈا لے کر یہ کہنا کہ جاہلیت کہاں کہاں کس حد تک سرایت کر گئی ہے، یہی کسی ماستوں سے آئی ہے۔ اس کی جڑیں کہاں کہاں اور کتنی پھیل چکی ہیں، اور اسلام اس وقت تک کس حالت میں ہے۔

۱۲) اصلاح کی تجویز، یعنی یہ تعین کرنا کہ اس وقت کہاں ضرب لگانی چاہئے کہ جاہلیت کی گرفت ٹوٹے اور اسلام کو پھر اجتماعی زندگی پر گزرت کا موقع ملے۔

۱۳) خود اپنے حدود کا تعین، یعنی اپنے آپ کو قتل کر صحیح اندازہ لگانا، کہ کتنی قوت رکھتا ہوں اور کس راستے سے اصلاح کرنے پر قادر ہوں۔

۱۴) ذہنی انقلاب کی کوشش، یعنی لوگوں کے خیالات کو بدلنا، عقائد و افکار اور اخلاقی نقطہ نظر کا اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، نظامِ تعمیر و تربیت کی اصلاح اور مسلم اسلامی کا امیڈ کرنا اور فی الجہا اسلامی تربیت کو از سر نو کر دینا۔

۱۵) عملی اصلاح کی کوشش، یعنی جاہلی رسوم کو مٹانا، اخلاق کا تزکیہ کرنا، اتباعِ شریعت کے جوش سے پھر لوگوں کو سرشار کر دینا، اور ایسے افراد تیار کرنا جو اسلامی طرز کے پیروں بن سکیں۔

۱۶) اجتہاد فی الدین، یعنی دین کے اصول کلیہ کو سمجھنا، اپنے وقت کے مدنی حالات اور ارتعائے تمدن کی سمت کا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح اندازہ

تکنا اور یہ تعین کرنا کہ اصول شرع کے تحت تفتن کے پانے متروک تھے
 میں کس طرح تبدیل کیا جائے جس سے شریعت کی روح برقرار رہے اس
 کے متعصب پڑے ہیں اور تفتن کے صحیح ارتقا میں اسلام دنیا کی اہمیت
 کرے گا۔

(۷) دفاعی جدوجہد یعنی اسلام کو نشانے اور دبانے والی سیاسی طاقت
 کا مقابلہ کرنا اور اس کے نوک و نمک کو اسلام کے لیے بھرنے کا راستہ پیدا کرنا
 (۸) ایجادات نظام اسلامی یعنی معاشرت کے ہاتھ سے اقتدار کی انجیاں
 چھین لینا اور زیر حکومت کو عملاً اس نظام پر قائم کر دینا جسے صاحب شریعت
 علیہ السلام نے خلافت علی منہاج النبوت کے نام سے مرسوم کیا ہے۔

(۹) عالمگیر انقلاب کی کوشش یعنی صرف ایک ملک یا ان ملک میں
 جہاں مسلمان پہلے سے موجود ہیں اسلامی نظام کے قیام پر اتفاق کرنا بلکہ ایک
 ایسی طاقت و عالمگیر تحریک برپا کرنا جس سے اسلام کی اصلاحی و انقلابی دولت
 عام انسانوں میں پھیل جائے جو ہی تمام دنیا کی غالب تجذیب بنے، مادی دنیا
 کے نظام تفتن میں اسلامی طرز کا انقلاب برپا ہو، اور عالم انسانی کی اخلاقی،
 فکری اور سیاسی اہمیت و ریاست اسلام کے ہاتھ میں آجائے۔

... ان شعبوں پر غور نظر کرانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی ترقی و ترقی
 ایسی ہیں جو ہزاروں شخص کے لیے ناگزیر ہیں جو تجدید کی خدمت انجام دے رہے ہیں
 باقی چھ ترقی ایسی ہیں جن کا حاسن ہونا مجتہد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ
 جس نے ایک، دو، تین یا چار شعبوں میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو

بھی مجتہد قرار دیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس قسم کا مجتہد جنوی مجتہد ہوگا، کالی مجتہد،
ہونگا کالی مجتہد موت و شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شعبوں میں پورا کام انجام
دے کر وراثت نبوت کا حق ادا کر دے۔

مجتہد و کامل کا مقام آنکریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک
کوئی مجتہد کالی پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عراقی عبد العزیز اس منصب پر
فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جتنے مجتہد پیدا ہوئے ہیں
میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجتہد و کامل کا مقام
ابھی تک خالی ہے مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے، اللہ دنیا کے
حالات کی رفتار متقاضی ہے کہ ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس قدر میں پیدا
ہو یا زمانے کی خبر اوروں گردشوں کے بعد پیدا ہو۔ اسی کا نام امام المہدی
ہوگا جس کے بارے میں صاف پیشین گوئیاں نبی علیہ السلام کے
کلام میں موجود ہیں:

اے اگرچہ یہ پیشین گوئیاں مسلم تہذیب و دینِ مہمبہ مستدرک و غیرہ کتابوں میں کثرت
کے ساتھ موجود ہیں مگر یہاں اس روایت کا نقل کرنا خاصہ مجھے خالی نہ ہو گا جو امام شافعی
نے مراعات میں اندر مراد انجیل شریف نے منصب امامت میں نقل کیا ہے۔

ان اول الذکر خیرۃ و رحمة و	تہادے ہیں کی ابتداء نبوت احمد و امت
تکون خیرۃ ما شاء اللہ ان تکون شر	ہے اندر وہ تہادے و دریاں رہے گی
یرفعہا اللہ جئ جلا لہ شر تکون	جب تک اشر یا ہے گا پھر اللہ جل جلالہ

(رواقی صفر، ۱۰۱)

آج کل لوگ نادانی کی وجہ سے اس نام کو شیکنگ ناک سمجھ رہے ہیں۔

<p>خلافة علی منہاج النبوة ما شاہد اللہ ان تکرر شریعتہا اللہ جل جلالہ</p>	<p>اس کو اٹھائے گا پیرزیت کے حق پر ہوگا ہم کی جیت تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھائے گا۔</p>
<p>تکرر تکرر ملکاً عاصی تکرر ما شاہد اللہ ان تکرر شریعتہ اللہ جل جلالہ</p>	<p>پھر دیکھو بادشاہی ہم کی اور جیت تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھائے گا۔</p>
<p>تکرر تکرر ملکاً جبریۃ تکرر ما شاہد اللہ ان تکرر شریعتہا اللہ جل جلالہ</p>	<p>پھر میری فراہم مدائی ہم کی اور وہی جیت تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھائے گا۔</p>
<p>تکرر تکرر خلافت علی منہاج النبوة تعمل فی الناس بیتہ فی وہب فی الاسلام یحکمو اللہ فی الارض یروون عنہا ساکن السلاطین الارضین لا تخرج اسرار من قلوبہ مدد راراً ولا تخرج الارض من نہاتہا وہرکاتہا شیئاً الا اخر جتہ۔</p>	<p>پھر وہی خلافت بھرتی بہت ہم کی ہوگی کہ وہ زمین بھی کی سنت کے مطابق عمل کرے گی اور اسلام زمین میں پائے جائے گا۔ یہ حکومت سے آسمان واسطے بھی خوش ہوگی اور زمین اللہ ہی کے آسمانوں کی کوئی کڑی کی پڑائی کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔</p>

میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اعتقاد سے اس سویت کا کیا مرتبہ ہے مگر مٹی

ان کو شکایت ہے کہ کسی آنے والے مردِ کمال کے انتظار نے جاہل مسلمانوں کے
 قوائے عمل کو سرد کر دیا ہے، اس لیے ان کی راستے یہ ہے کہ میں حقیقت کا
 غلط مفہوم لے کر جاہل لوگ بے عمل ہو جائیں وہ سرے سے حقیقت ہی نہ ہوں
 چاہیے یزید کہتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں کوئی مرثیہ از غیب کی آمد کا
 عقیدہ پایا جاتا ہے، لہذا یہ محض ایک وہم ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خاتمِ نبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پچھے انبیاء نے بھی اگر اپنی قوموں کو یہ خوش خبری دی
 ہو کہ نوح انسان کی زمیروی زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک دن اسلام لاری
 دنیا کا دین بنے گا، اور انسان کے بنائے ہوئے سارے "ازموں" کی
 ناکامی کے بعد آخر کار تباہیوں کا مارا ہوا انسان اس "ازم" کے دامن میں پناہ
 لینے پر مجبور ہوگا جسے خدا نے بنایا ہے، اور یہ نعمت انسان کو ایک ایسے
 فطری نشانِ زندگی بدولت نصیب ہوگی جو انبیاء کے طریقہ پر کام کر کے اسلام
 کو اس کی صیح صورت میں ہی طرح مانڈ کر دے گا، تو آخر اس میں وہم کی کون سی

ان تمام روایات سے مطابقت رکھتی ہے جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں تاریخ
 کے پانچ مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے تین گزچے ہیں اور چھاب گزر چکا
 آخر میں جس دن نبیؐ کی جینے لگنے کی گئی ہے تمام تر ان بتاوت ہیں کہ انسانی تاریخ تیرے
 کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انسانی ساخت کے سارے "ازم" اُنہا نے جا
 چکے ہیں اور بُری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اُنہا کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ
 نصیب ہو کر اسلام کی طرف رجوع کرے۔

بات ہے، بہت ممکن ہے کہ انبیاء عظیم انتہام کے کام سے نکل کر یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پھیلی ہو اور جو بات نے اس کی مدد نکال کر ادھام کے لہار سے اس کے گرد چٹھ دینے ہیں۔

الامام المہدی مسلمانوں میں جو لوگ امام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان توحیدین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں، اپنی غلط فہمیوں میں کچھ دیکھے نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ امام ہمہ کی کوئی نگہ و تفتک کے دریا و دریا نہ درج و کتب کے آدمی ہوں گے۔ تبصر یا تفریق یہے یکایک کسی حد سے یا خاتمہ کے طور سے بڑا ہوں گے۔ آتے ہی انکا المہدی کا اعلان کریں گے۔ علماء اور مشائخ کتابی بے ہوشے پہنچ جائیں گے اور کھلی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کریں گے، پھر بہت ہرگ اور اعلیٰ جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے گئے ہوئے حدود میں اور سب پرانے طرز کے بقیۃ امت کے جھنڈے تلے جھج ہوں گے۔ تھوڑا تو محض شروع پڑی کر کے یہے پرانے نام چھائی پڑے گی۔ اصل میں مدار کام برکت اور روحانی تعریف سے ہو گا پھر لوگوں اور مخلصوں کے اندر سے میدان بھیجے جائیں گے جس کا فریاد و غریبوں کے ترپہ بے ہوشی ہو جائے گا اور محض بد دعا کی تاثیر سے ٹیکوں اور ہوائی جہانوں میں کیرے پڑ جائیں گے۔

عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں کہ میں جو کچھ کہا ہوں اس سے بعد کہ معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں بالکل جدید ترین طرز کا ایڈر ہو گا۔ وقت کے تمام علوم و

ہر اس کو مجتہد از بعیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سارے سانبلی بہرہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی و تہذیبی جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکریمادے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ جسے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور مولیٰ صاحبؒ ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے پھر کچھ یہ بھی امید نہیں کہ اپنی سبائی ساخت میں وہ عالم انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اس کو کٹا لیا جائے، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے عہدی ہونے کا اعلان کرے گا۔ بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے عہدی شورشِ موجود ہونے کی خبر نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کان میں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تمامہ خلافت کو منہلی انجمن پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا ثر و ثناء کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ نئی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ جسے کام کا آغاز کرے اور نئی کے سوا کسی کو تصدیق طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ عہدِ نیا دھڑلے کی چیز نہیں، کہہ دے کہ اہلے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جن پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی ہستی کا ثبوت دیتے ہیں۔

عہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات

۱۔ اس تمام کچھ شبہات عارضہ کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اس کتاب کے ختمیہ میں ملاحظہ فرمائے جائیگے۔

کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ چھ ان کی کام میں کرامات و خوارق کثرت اہمیت اور چھوٹا دتہ بجا دینا کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید عقیدہ و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اپنی جگہ سے ہمدی کو بھی گزرنا ہوا گا۔ وہ خاص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب بنکر *Root of thought* پیدا کرے گا۔ مذہبیوں کو جسے گا، ایک

زبردست تحریک اٹھائے گا جو ایک وقت تیزی ہی ہوگی اور یہی اسی ہی وجہ سے اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو چپکنے کی کوشش کرے گی، مگر یہ آخر وہ جاہلی اقتدار کو اکٹ کر پیچیک دیکھ کر ایک ایسا زبردست اسلامی اٹھیٹ قائم کرے گا جس کی ایک عورت اسلام کی پوری شرح کا فرما ہوگی، اور دوسری طرف ماضی تک ترقی اور بچ کمال پر پہنچ جائے گی جیسے کہ سریت میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی حکومت سے آسمان دھلے بھی نہ اٹھیں ہونگے اور زمین دھلے بھی، آسمان دھل کھول کر اپنی ہمتوں کی بادش کو بے گناہ اور زمین اپنی سریت کے سارے خزانے آگلی دے گی؟

اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار و تمدن اور سیاست پر چھا جائے گا۔ اسے تو ایسے ایک عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہمدی و جہد قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوگا۔ جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال نہیں کہ میرت ہوتی ہے بلکہ ان کی عقل پر میرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس دعائی میں یقین اور پیکر جیسے اندر خلافت کا ظہور ہو سکتا ہے تو آخر ایک اہم ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستبعد ہو؟

اُمّت کے چند بڑے بڑے مجددین

اور

اُن کے کارنامے

تاریخی ترتیب کو چھوڑ کر مستقبل کے مجددِ اعظم کا ذکر فی سبیلے اس لیے کر دیا کہ لوگ پہلے مجددِ کامل کے مرتبہ و مقام سے واقف ہو جائیں تاکہ کاملِ مطلوب کے مقابلے میں ان کے لیے جنویٰ تجدیدوں کے مرتبہ و مقام کا اندازہ کرنا آسانی ہو جائے۔ اب میں ایک مختصر نقشہ اس تجدیدی کام کا پیش کر رہا ہوں گا جو اب تک انجام پا چکا ہے۔

عمر ابن عبدالعزیزؒ | اسلام کے سب سے پہلے مجددِ عمر ابن عبدالعزیز بن ابی شیبہ خاندان میں آئندہ کھولیں۔ چوتھی سنبلہ لا تو اپنے باپ کو مصر بھیجے عظیم الشان صوبہ کا گورنر بنایا، بڑے بڑے توغود اموی سلطنت کے ماتحت گورنری پر مقرر

ہوئے۔ شاہانِ بنی امیہ نے جس جاگیروں سے اپنے خاندان کی امانت کیا تھا ان میں ان کا اور ان کے گھرانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، حتیٰ کہ خاص ان کی ذاتی جائداد کی آمدنی پچاس ہزار اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ زمینوں کی طرح پستی شان سے رہتے تھے، لباس، درآب، ہمدی، مکان، عادات و خصائل سب وہی تھے جو شاہی حکومت میں شہزادوں کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا اصل اُس کام سے دور کی نسبت ہی نہ رہتا تھا جو بعد میں انہوں نے انجام دیا لیکن ان کی ان صورتِ طرز کی برائی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پچاس ہی ہری چوستے تھے جب وہ پیدا ہوئے، ان کے زمانہ میں صحابہ اور تابعین بکثرت موجود تھے ابتدا میں انہوں نے حدیث اور فقہ کی پوری تعلیم پائی تھی یہاں تک کہ خود شیخ کی صوبہ اول میں شمار ہوتے تھے اور فقہ میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے پس علمی حیثیت سے قرآن کے سینے پر جانشین اور کچھنے میں کوئی وقت نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدی قیام کے عہد میں تمدن کی اساس کے پیروں پر تھی اور جب خلافتِ پادشاہی سے بدل قرآن بنیادوں میں کس نوعیت کا تغیر واقع ہوا۔

البتہ جو چیز علمی حیثیت سے ان کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ اس مابلی انکسب کا بانی خاندان کا اپنا خاندان تھا، اس کے تمام خاندانے اور پچھلے حساب خاندانے ان کے بھائی ہندوں اور خاندان کی ذات اور ان کے ہاں پھول کو پہنچتے تھے، اور ان کی خاندانی مصیبت، ذاتی طمع اور اپنی آمدنِ مال کی ذریعہ غیرِ خدایہ کو پڑتا تھا خدایہ تھا کہ وہ بھی تہذیبِ شاہی پر فرعون بن کر بیٹھیں، اپنے علم اور ضمیر کو شرمسار کی خاندانوں کے مقابلہ میں قرآن کریم اور حق، انصاف

اخلاق اور اصول کے چکر میں نہ پڑیں مگر جب ۷۲ سال کی عمر میں باطل اتفاق
 طور پر تخت شاہی ان کے ہتھے میں آیا اس انہوں نے محسوس کیا کہ کس قدر عظیم الشان
 و تندراری ان پر آن پڑی ہے تو رنجش ان کی زندگی کا رنگ بدل گیا۔ انہوں
 نے اس طرح کسی اور ملک تاقی کے بغیر باجمیت کے مقابلہ میں دماغ کے رشتے
 کو اپنے لیے منتخب کیا کہ گریہ ان کا پیچھے سے سوچا ہوا فیصلہ تھا۔

تخت شاہی انہیں خانہ خانی طریق پر ملتا تھا مگر بیعت جیسے وقت میں عام
 میں مسات کہہ دیا کہ میں اپنی بیعت سے تھیں اگر لوگ ہیں، تم لوگ جس کو
 چاہو غلیفہ تخت کرو اور جب لوگوں نے برضا و رغبت کہا کہ ہم آپ ہی کو
 تخت کر کے ہیں، تب انہوں نے خلافت کی حمان اپنے ہاتھ میں لی۔

پھر شاہانہ کردار و فراموشی اعزاز، قیصر و کسری کے دوبارہ طریقے سب
 رخصت کیے اور پہلے ہی روز لازم شاہی کو ترک کر کے وہ طرز اختیار کیا جو
 مسلمانوں کے درمیان ان کے خلیفہ کا ہونا چاہیے۔

اس کے بعد ان اقیانوسات کی طوطی توجہ کی جو شاہی خانہ خانی کے لوگوں
 کو حاصل تھے اس ان کو تمام حیثیتوں سے عام مسلمانوں کے برابر کر دیا وہ تمام
 جاگیریں جو شاہی خانہ خانی کے قبضہ میں تھیں، ان کی جاگیر بیعت بیت المال کو
 واپس گئیں۔ جن جن کی زمینوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا وہ سب
 ان کو واپس دیں۔ ان کی اپنی ذات کو اس تعمیر سے جو نقصان پہنچا اس کا اعزاز
 اس سے کیا جاسکتا ہے کہ پچاس ہزار کی جگہ صرف دو سو اشرافی سالانہ کی آمدنی
 ہو گئی بیت المال کے روپے کو اپنی ذات پر اور اپنے خاندان والوں پر

حرام کر دیا، حتی کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تھوڑا تک نہ لی اپنی زندگی کا سارا
نقشہ چل دیا۔ یا تو خلیفہ ہونے سے پہلے شاہانہ شان کے ساتھ رہتے تھے،
یا خلیفہ ہوتے ہی فقیر بن گئے۔

گھراور خانہ دہلی کی اس اصلاح کے بعد نظام حکومت کی طرت توجہ کی۔
نظام گورنروں کو الگ کیا اور ڈسٹرکٹ و سب ڈسٹرکٹ کی کاشی کیے کہ گورنری
کی خدمت اہتمام دیں۔ جاغیریں حکومت جو قانون اور ضابطہ سے آزاد ہوا رہا
کی جان مال بازرگ پر غیر محدود اختیارات کے مالک ہو گئے تھے، ان کو پھر
ضابطہ کا پابند بنایا، اور قانون کی حکومت قائم کی، ایسی عائد کرنے کی پوری
پالیسی چلی دی اور وہ تمام ناجائز ٹیکس جو شاہانہ بنی اُنہی نے عائد کر دیے
تھے، ان میں سے بھاری ٹیک کا حصول شامل تھا، ایک رقم موت کے لیے نہ کوئی
تعمیل کا انتظام از سر نو درست کیا اور بیت المال کی دولت کو پھر سے عام
مساحروں کی فلاح و سبوح کے لیے وقف کر دیا۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو
نامنویاتیں کی گئی تھیں ان سب کی کٹائی کی، ان کے سادہ بن پرنا ہائز قبضہ کیا
گیا تھا انہیں واپس دلائے، ان کی زمینیں جو غصب کر لی گئی تھیں پھر واپس ملے
کیں اور ان کے تمام وہ حقوق بحال کیے جو شریعت کی رو سے انہیں حاصل تھے۔

یہ سیرت نظاموں کا بیان ہے کہ خلافت سے پہلے ہزاروں رسم کا جتنا بھی اثر
عبدالعزیز کو پہنچا تھا، مگر خلیفہ ہونے کے بعد چار پانچ رسم کے جوڑے کو بھی وہ
اپنے لیے بیت شاہانہ پر رکھتے تھے۔

عدالت کو انتظامی حکومت کے دخل سے آزاد کیا اور حکم میں اس کے ضابطے اور اسپرٹ دونوں کو شاہی نظام کے اثرات سے پاک کر کے اسلامی اصول پر قائم کر دیا۔ اس طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں سے اسلامی نظام حکومت دوبارہ زندہ ہوا۔

پھر انہوں نے سیاسی اقتدار سے کام لے کر لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی زندگیوں سے جا بٹ کے اکی اثرات کو نکالنا شروع کیا جو نصف صدی کی جاہلی حکومت کے سبب اجتماعی زندگی میں پھیل گئے تھے۔ غاصبیت کی اشاعت کو روکا، عوام کی تعلیم کا وسیع پیمانہ پر انتظام کیا، خزان، حدیث اور فقہ کے علوم کی طرہ اولیٰ و مانع طبقوں کی توجہات کو دوبارہ منطقت کیا اور ایک ایسی عملی تحریک پیدا کر دی جس کے اثر سے اسلام کو ارضیہ، مائکنا شافعی، اور اصغر بن حنبل و جعفر الشافعی جیسے مجتہدین حیرانے، اتباع شریعت کی روح کو تازہ کیا، شراب نوشی، تصویر کشی اور عیش و تنعم کی بیماریاں جو شاہی نظام کی بدولت پیدا ہو چکی تھیں، ان کا انکسار کیا، اور فی الجملہ مقصد ہوا کیا جس کے لیے اسلام اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی، اَلَّذِیْنَ اَوْفَوْا بِعَهْدِیْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتَوْا الزَّکٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْعَدْلِ وَ نَهَوْا عَنِ الْفَحْشٰی وَ الْکَبْرِ۔

بہت ہی قلیل مدت میں اس انقلاب حکومت کے اثرات عوام کی زندگی پر اور عوامی معاملات پر ترتیب ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دہریہ کہتا ہے کہ وید کے زمانہ میں لوگ جب آپس میں شیشے تو عمارات اور بالوں کا

مشرق انگلش کرتے۔ یہاں بن عبد الملک کا نانا آیا تو عوام کا مذاق شہوانیت کی نظر
 متوجہ ہوا۔ مگر عمر بن عبد العزیز حکمران ہوئے تو حالت یہ تھی کہ جہاں چار آدمی
 بھی ہوتے نماز اور روزہ اور قرآن کا ذکر بھیڑ رہا تھا غیر مسلم رعایا پر اس حکومت
 کا اتنا اثر ہوا کہ ہزاروں ہزار آدمی اس مختصر سی مدت میں مسلمان ہو گئے اور جزیرہ
 کی آمدنی دس گنا بڑھ گئی کہ سلطنت کے ایات اس سے متاثر ہوئے گئے۔
 مملکت اسلامی کے اطراف میں جو غیر مسلم ریاستیں موجود تھیں، حضرت عمر بن
 عبد العزیز نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور ان میں سے متعدد ریاستوں
 نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اسلامی حکومت کی سب سے بڑی حریف سلطنت
 اس وقت روم کی سلطنت تھی جس کے ساتھ ایک صدی سے لڑائیوں کا سلسلہ
 جاری تھا اور اس وقت بھی سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ مگر عمر بن عبد العزیز کا جو
 اخلاقی اثر ہم پر قائم ہوا اس کا اعتراف ان افکار سے کیا جا سکتا ہے جہاں
 کے انسان کی غیرتیں کہ خود قیصر روم نے کچھ تھیں۔ اس نے کہا کہ :
 "اگر کوئی دایب دنیا چھوڑ کر اپنے معاذ سے بند کرے اور
 عبادت میں مشغول ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔
 مگر مجھے حیرت ہے کہ اس شخص پر جس کے تو میں کہنے لگے دنیا تھی تو
 پھر اسے ٹھکرا کر اس نے خیر اور زندگی بسر کی۔"

۱۲ اسلام کے تہذیب و اولیٰ کو صورت ڈھانی سال کلام کرنے کا موقع ملا اور اس
 مختصر سی مدت میں اس نے یہ انقلاب عظیم برپا کر کے دکھادیا مگر بنی امیہ کے
 سب اس بندہ خدا کے دشمن ہو گئے۔ اسلام کی زندگی میں ان کی موت تھی۔ وہ

اس تجدید کے کام کو کس طرح برعادت کر سکتے تھے؟ آخر کار انہوں نے سازش لگے
اسے زہر پڑے دیا اور صرف ۲۹ سال کی عمر میں یہ خادیمِ دین و ملت دنیا سے
رحلت ہو گیا۔ جس کارِ تجدید کو اس نے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل میں اب صرف
آٹنی کسراقی رہ گئی تھی کہ خاندانی حکومت کو ختم کر کے انتخابی خلافت کا سلسلہ پھر
سے قائم کر دیا جاتا۔ یہ اصطلاح اس کے پیش نظر تھی، اور اس نے اپنے عندیہ کا اظہار
بھی کر دیا تھا، مگر اسی اقتدار کی جنم کو اجتماعی زندگی سے اکٹھا اور عام ملا کر
کی اصلاحی زندگی حالت کو خلافت کا بار سنبھالنے کے لیے تیار کرنا اس کا مقصد تھا
کہ ڈھائی برس کے اندر انجام پا سکتا۔

انگہ اربعہ عمر ثانی کی وفات کے بعد اگرچہ سیاسی اقتدار کی کنیاں پھر اسلام
سے جاہلیت کی صورت منتقل ہو گئیں، مگر سیاسی بیروں میں اس فوج کے کام پر پانی پھر گیا
جو انہوں نے انجام دیا تھا، مگر اسلامی ذہنیت میں جو بیواری انہوں نے پیدا کر دی
تھی اور جس کی حرکت کو اگے لگنے تھے اسے کوئی طاقت دبا کر دھونے سے غریب
نہی بنی، امتیادِ عربی جہاں کے کڑے اور اثر فریب کے قہر سے، اور وہی ہی اس
تحریک کے راستے میں حائل ہوئے، مگر کسی کی بھی اس کے آگے پیش نہ چلی۔ اس کے
اثر سے قزاقی و صوفیہ کے علوم میں تحقیق، اجماع اور تدوین کا بہت بڑا کام تھا
اصولِ دینی سے اسلام کے قوانین کی تفصیلی شکل مرتب کی گئی اور ایک وسیع نظام
تقدیر کو اسلام کے طرز پر چلانے کے لیے جس قدر ضروری اصول و منہاج عمل کی ضرورت
تھی وہ تقریباً سارے کے سارے اپنی تمام جزئیات کے ساتھ تدوین کر ڈالے
گئے۔ دوسری صدی کے آغاز سے تقریباً چوتھی صدی تک یہ کام اُردی قوت کے

ساتھ چلے رہا۔

اس اندر کے بھتیجی میں وہ چار چنگ ہیں جن کی طریت کج فتنہ کے چاروں
غزائب منسوب ہیں۔ اگرچہ بھتیجائی کے سوا ان میں کثیر استعداد اصحاب تھے مگر میں
لحاظ سے ان حضرات کا مقابلہ بھتیجی سے بلند ہو کر بھتیجی کے مرتجع تک پہنچتا
ہے وہ یہ ہے :-

اولاً ان حضرات نے اپنی گہری بصیرت اور غیر معمولی ذکاوت و ذہانت
سے ایسے غزائب پیدا کیے جن کی زبردست طاقت سات اکٹھ صدیوں تک
بھتیجی پیدا کرتی رہی۔ انہوں نے قیامت دین سے جزئیات مستنبط کر لے اور اصل
شروع کو زندگی کے عملی مسائل پر منطبق کرنے کے ایسے وسیع و بھر گیر طریقے قائم کر دیے
کہ آگے چل کر میں خدا بہت بڑی کام ہٹا انہی کے طریقوں پر ہٹا اور آئندہ بھی جب
کبھی اس سلسلہ میں کوئی کام ہو گا ان کی رہنمائی سے انسان بدلہ نیاز نہ ہو سکے گا۔
ثانیاً، ان لوگوں نے یہ سارا کام شاہی نظام حکومت کی امداد کے بغیر اس
کی مخالفت سے بالکل آزاد ہو کر، جس کی دوا غازیوں کا سخت مقابلہ کر کے
انجام دیا اور اس سلسلہ میں وہ وہ تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے روٹ گئے
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے نبی امتیہ اور نبی عباس دونوں کے زمانہ

۱۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔ امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے۔
رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔

میں کہ رسول کی ملامت قید کی سزا تھی بلکہ تین بیابان تک کہ نہ ہر سے اس کا تقدیر کر دیا گیا۔
 امام مالکؒ کو منصور عباسی کے زمانے میں یہ کہ رسول کی سزا کی گئی اور اس نے کہا
 اس کی تکلیف کسی گنہگار پر ہوتی ہے اگر گناہ امام احمد بن حنبل پر ہائی، مستحکم اور
 دائمی تینوں کے زمانے میں غسل مصائب و شدائد کے پیراڑو تھے وہ سچے اتنا ملنا
 گیا کہ شاید اونٹ اور ہاتھی بھی اس ملک کی تاب نہ لاسکیں اور پھر شوال کے زمانے
 میں شاہی انعام و اکرام اور عقیدت و تعظیم کی وجہ سے ان پر کی گئی کہ گھبرا کر چلے
 اُٹھے *هَذَا أَفْتَرَاءُ عَلَى بَنِي ذَاك* یہ جھوٹا ہے اس ملامت قید سے زیادہ سخت
 مصیبت ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ان اشخاص کے بعدوں نے علم دینی کی
 ترتیب و تدوین میں ضرورت خود شاہی نفع و اثر کو گھٹنے کا راستہ دریا جگہ کچھ
 ایسی طرح ڈال گئے کہ ان کے بعد بھی سارا اجتہادی و تدوینی کام بعد ازاں کے
 داخل سے بالکل آگیا رہی رہا یہی کہ اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ اسلامی قوانین اور علوم حدیث
 و قرآن کا جتنا مستند و مستند و خیر و ہم تک پہنچا ہے وہ جاہلیت کے ان کی تاثیر
 سے حدیث نہیں ہوتا یہ چیزیں یا میں پاک سماعت صورت میں نہ کہ بعد از نقل
 ہوتی ہیں کہ صدیقین تک پادشاہوں اور امراء کی نفس پرستیوں اور حرام کے
 اخلاقی تشویش اور انتقامی، تعذیبی گراہیوں کا جو سد و سدہ راہ گریاں علم
 کے لیے معدوم محض تھا، اس کا کوئی اثر ان علوم پر نہیں پایا جاتا۔

امام غزالیؒ اعراب عبد العزیز کے بعد ریاست و حکومت کی ہائیں تسلیم
 پر جاہلیت کے باغیوں میں چلی گئیں بعد ہنی تاثیر یعنی عباس اور پھر ترکی اہل
 پادشاہوں کا اقتدار قائم ہوا۔ ان حکومتوں نے جو خدمات انجام دیہے گا

خداوند یہ سچہ کہ ایک طرف تو یہ تھی، دوم اور عظیم کے جاہلی فلسفوں کو جن کا اثر ان کے
 مسلمانوں میں پھیل گیا اور دوسری طرف علوم و فنون اور تمدن و معاشرت میں
 جاہلیتِ اولیٰ کی تمام گراہیوں کو اپنی دولت اور طاقت کے زور سے شائع و
 فاش کیا۔ عباسی خلفوں کے تشریل نے مزید نقصان یہ پہنچا یا کہ ابتدائی عباسی خلفہ
 کے بعد دوسری اقتدار کی باگیں جن لوگوں کے ہاتھ میں آئیں وہ علوم دینی سے
 بالکل ہی گورے تھے۔ اسی میں اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ قضا و اور افتاء کے
 عہدوں کے لیے پہلی آدمیوں کو منتخب کر سکتے۔ اپنی جہالت اور ہست پندی
 کی وجہ سے وہ احکام شرعی کی تفسیر کا کام ایسے گے بندے طریقوں پر کرتے رہے تھے
 جن میں کسی کدو کاوش کی ضرورت نہ ہو۔ اور اس کے لیے تعلیم و جاہلی کا راستہ
 موزوں تھا۔ فرور برکن دنیا پرست علماء نے ان کو مذہبی متغیروں کی عبادت بھی
 لگا دی، اور پھر شاہی سرپرستی میں یہ مرض اتنا پھیل گیا کہ اس نے تمام علمِ مالک
 میں فرقہ بندی، اختلافات اور سرچشموں کی وبا پھیلادی۔ امرام و سلاطین کے
 لیے تو مذہبی مناظروں، مریخ بازی اور شیر بازی کی طرح محض ایک تفریح تھی،
 مگر عام مسلمانوں کے لیے یہ وہ تعینات تھیں جنہوں نے ان کی دینی وحدت کو پڑا
 پاندہ کر دیا۔ چوتھی صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ حال ہو گیا کہ،

۱۔ یونانی فلسفے کی اشاعت سے حقائق کی بنیادیں ہل گئیں۔ مذہبی عقیدہ
 علوم عقلیہ سے ناواقف تھے اس لیے نظامِ دین کو مستحکم نہ کرنا ان کے مطالبات
 معقولی آغاز سے نہ بکھا سکتے تھے اور نہ جبروتِ حق سے اعتقادی گراہیوں کو
 روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا وہ

دعوت یہ کہ علوم دینیہ میں کوئی بصیرت نہ رکھتے تھے بلکہ خود علوم عقلیہ میں بھی انہیں کوئی اجتہاد نظر حاصل نہ تھا۔ وہ غلام سفیریان کے ہاں غلام تھے، ان میں کوئی دینا بالغ استقامت نہ تھا جو عقیدہ کی نگاہ سے اس پرانی فطرت کا جائزہ لیتا۔ انہوں نے وہی پرانی کوٹاہل بھر کر نوجوانوں کا ترو تسمیم کر لیا اور وہی آسانی کو توڑنا شروع کیا تاکہ وہ وہی پرانی کے مطابق ڈھل جائے۔ ان حالات کا عام مسئلہ ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ دین کو ایک غیر مستقل چیز سمجھنے لگے، اس کی ہر چیز انہیں مشکوک نظر آنے لگی اور ان میں یہ طیال جاگزیں ہوتا پیدا گیا کہ ہمارا دین ایک چھوٹی سونٹی کا درخت ہے جو عقلی امتحان کی ایک ذرا سی ٹھیس ہی سے مرجھا جاتا ہے۔ امام ابو اسحاق اشعری اور ان کے تبعین نے اس بد کو بدھنے کی کوشش کی، مگر یہ گمراہ عقلیں کے علوم سے تو راجح تھا لیکن مستورات کے گھر کا بھیدی نہ تھا، اس لیے وہ اس عام بد اعتقادی کی رفتار کو بدھنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ مشنر کی ضد میں اس نے بعض ایسی باتوں کا انزوم کر لیا جو فی الواقع عقائد دینی میں سے نہ تھیں۔

(۱۲) پہلی فرما نروائی کے اثر سے، وہ علوم دینی کو مادی دنیائی کی تائید بہم نہ پہنچنے کے سبب، اجتہاد کے چشمے خشک ہو گئے، تعلیم جامعہ کی بیماری پھیل گئی، مذہبی اختلافات نے ترقی کر کے خدا خدا سے جزئیات پر ٹٹے نئے فرقے پیدا کر دیئے اور ان فرقوں کی باہمی لڑائیوں سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا علی شفا حشرہ قوتن انکار میں۔

(۱۳) مشرق سے مغرب تک مسلم ممالک میں ہر طرف اخلاقی انحطاط

دوفا ہو گیا جس کے اثر سے کوئی طبقہ خالی نہ رہا۔ فرقان اور حقوت کی روشنی سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بڑی متکلف خالی ہو گئی۔ علماء، امراء، عوام، سب بھول گئے کہ خدا کی کتاب اور رسول کی سنت بھی کوئی چیز ہے جس کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے کبھی رجوع کرنا چاہیے۔

(۴) شاہی درباروں، خانہ داریوں اور حکمران طبقوں کی حیا شانہ زندگی اور محدود فرائض کی وجہ سے عوام پر ایسا ہوا حال ہو رہی تھی جتنا انگریزوں کے ہارنے معاشی زندگی کو نہایت خراب کر دیا تھا۔ تمدن کو حقیقی فائدہ پہنچانے والے علوم و صنعتیں توجہ منہزل تھے اور ان فنون کا اندر تھا جو شاہی و درباروں میں محدود عزت رکھتے تھے مگر اخلاق و تمدن کے لیے غارت کرتے۔ آثار سے عادت معلوم ہو رہی تھا کہ عام تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔

یہ عادت تھے جب پانچویں صدی کے وسط میں امام غزالی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتداً اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانہ میں دینی ترقی کا دلچسپ ہو سکتی تھی۔ انہی علوم میں کمال پیدا کیا جن کی بات دین میں مانگ تھی۔ پھر اس جنس کو لے کر وہیں پہنچے جہاں کے لیے تیار ہوئے تھے اور ان بلند ترقی و مرتبہ تک ترقی کی جن کا تصور اس زمانہ میں کوئی عالم کر سکتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی دینی ترقی — نظامیہ بغداد — کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ نظام الملک طوسی، ملک شاہ سلجوقی اور خلیفہ بغداد کے درباروں میں اقتدار حاصل کیا۔ وقت کے

سیاسیات میں یہاں تک ذیل جوئے کہ بطور قیاس فرمائیں اور عباسی خلیفہ کے
 درمیان جو اختلاف پیدا ہوتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے ان کی خدمات
 حاصل کی جاتی تھیں۔ دوسری صورت کے اس نقطہ پر پہنچ جانے کے بعد ان کی
 زندگی میں انقلاب رونما ہوا۔ اپنے زمانہ کی علمی، اخلاقی، فنی، سیاسی اور
 تمدنی زندگی کو حقیقی گہری نظر سے دیکھتے گئے اسی دوران کے اندر بات بات کا ہنر
 ابھرتا چلا گیا، اور اسی دور میں ان کے ضمیر نے زیادہ زور سے صدا لگانی شروع کی کہ
 تم اس گندے سمندر کی شکاری کے لیے نہیں ہو بلکہ تمہارا فرض کچھ اور ہے۔ آخر کار
 ان تمام اعزازات، فوائد و منافع اور مشاغل پر بات ماری جن کے جنال میں
 پھنسے ہوئے تھے۔ فقیر کی ریاست کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ گوشوں اور
 دیواروں میں خود غور میں کیا چل پھر کر عام مسلمانوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا۔
 تدارک تک مجاہدات و ریاضات سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے۔ وہ سال
 کی عمر میں نکلے تھے، پانچ سے دس برس کے بعد ۴۴ سال کی عمر میں واپس ہوئے۔
 اس طویل خود فکر و مشاہدہ کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کے تعلق
 اور ان کی ذلیفہ خواری سے قریب کی، مہر وال و تعصب سے پرہیز کرنے کا قانون
 وضع کیا، ان تعلیمی ادارات میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں ہوں
 اور طرز میں خود اپنا ایک آئینہ دار قائم کیا۔ اس ادارہ میں وہ جدید افراد
 کو اپنے خاص طرز پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرنا چاہتے تھے مگر غالباً ان کی یہ
 کوشش کوئی بڑا انقلاب انگیز کام نہ کر سکی کیونکہ پانچ چھ سال سے زیادہ ان کو
 اس طرز خاص پر کام کرنے کی اجازت ہی نہ مل سکی۔

امام غزالی کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے۔

اولاً انہوں نے فلسفہ یونانی کا نہایت گہرا مطالعہ کر کے اس پر تنقید کی اور اتنی زبردست تنقید کی کہ اس کا وہ وجہ جو مسلمانوں پر چھا گیا تھا، کم ہو گیا اور لوگ جن نظریات کو عقائد کہہ بیٹھے تھے، جن پر مذاہن و صوفیاء کی تعیبات کو منطبق کرنے کے سوا دین کے بچاؤ کی کوئی ضرورت انہیں نظر نہ آتی تھی، ان کی اصیت سے بڑی مذہب آگاہ ہو گئے۔ امام کی اسی تنقید کا اثر مسلم مذہب ہی تک محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک پہنچا اور وہاں بھی اس نے فلسفہ یونانی کے تسلط کو مٹانے اور جدید فکری تنقید و تحقیق کا فتح باب کرنے میں مقصد پایا۔

ثانیاً انہوں نے ان غلطیوں کی اصلاح کی جو فلاسفہ اور عقلیوں کی صند میں اسلام کے رد حمایتی کر رہے تھے جو علوم عقلیہ میں گہری بصیرت نہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اسی قسم کی حماقتیں کر رہے تھے جو بعد میں یورپ کے پادریوں نے کیں۔ یعنی مذہبی عقائد کے عقلی ثبوت کو بعض مروج غیر عقلی باتوں پر موقوف سمجھ کر خواہ مخواہ ان کو اصولی موضوع قرار دے لینا، پھر ان اصولی موضوع کو بھی عقائد ہی میں داخل کر کے ہر اُس شخص کی تکفیر کرنا جو ان کا قائل نہ ہو، اور ہر اُس بُرائی یا خیر سے یا مشاہدہ کو دین کے لیے غلط سمجھنا جس سے وہی خود ساختہ اصولی موضوع کی عقلی ثابت ہوتی ہو، اسی چیز نے یورپ کو بالآخر بہت کی طرف دھکیلی دیا اور یہی مسلم مذہب میں بھی ثقافت کے ساتھ کا فرائضی اور لوگوں میں بے اعتدالی پیدا کر دی تھی۔ مگر امام غزالی نے ہر وقت اس کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ عقائد سے عقائد ہی کا اثبات ان غیر مقبولہات کے التزام پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس

یہ موقوفہ دہائی موجود ہے۔ لہذا ان چیزوں پر اصول موقوف ہے۔

۱۴۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ اوراسیات (Aundamessah)

کی ایسی موقوفہ تعمیر عیش کی جس پر کم از کم اس زمانہ کے علماء بعد کی کئی صدیوں تک کے موقوفات کی بنیاد پر کوئی اعتراض نہ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اعظم شریعت اور عبادات و نماز کے اسرار و معانی بھی بیان کیے اور دین کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے رکھا جس سے وہ غلط فہمیاں نہ دیکھ سکیں جن کی بنیاد پر یہ گمانی ہوئے گا تھا کہ اسلام عقلی انسان کا پرچم نہیں سہا سکتا۔

۱۵۔ انہوں نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی اور پوری تحقیق کے ساتھ بتایا کہ اسلام اور کفر کی امتیازی سرحدیں کیا ہیں اور حدود کے اندر انسان کے لیے راستے و گاموں کی آزادی ہے اور کن حدود سے تجاوز کر کے صحن اسلام سے نکل جائے گی۔ اسلام کے اصل عقائد کو بھی اس انداز میں بیان کیا کہ خزانہ عقائد و بیچ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس تحقیقات کے ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور تکفیر بازی کرنے والے فرقوں کی سرگرمیوں میں سے بہت سی بارشود نکال دی اور لوگوں کے زانوئے نظریں وسعت پیدا کی۔

۱۶۔ انہوں نے دین کے فہم کو تازہ کیا۔ بڑے شہور و حیثیت کو موقوف ٹھہرایا عقیدہ بجا کی سنت و عادت کی لوگوں کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے چشمہ نغین کی طرف پھر سے توجہ دلائی، اجتہاد کو صحت کو تازہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے عہد کے تقریباً ہر گروہ کی گراہیوں اور کمزوریوں پر تنقید کر کے اصلاح

کی طرف عام دعوت دی۔

سادہ سنا، انہوں نے اُس نظام تعلیم پر تنقید کی جو بالکل فرسودہ ہو چکا تھا اور تعلیم کا ایک نیا نظام تجویز کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں میں جو نظام تعلیم قائم تھا اس میں دو قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ علوم دنیا و علوم دین تک الگ تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تفریق دنیا و دین کی صورت میں نکلا ہر جہتاً جو اسلامی نقطہ نظر سے بڑا ہی غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ شرعی علوم کی حیثیت سے بعض ایسی چیزیں داخل دینی تھیں جو شرعی اہمیت نہ رکھتی تھیں۔ اور اس کا نتیجہ نکلا کہ دین کے متعلق لوگوں کے تصورات غلط ہو رہے تھے اور بعض غیر محض کی چیزوں کو اہمیت حاصل ہو جانے لگا۔ دوسرے فرقہ بندی پیدا ہو رہی تھیں۔ امام غزالیؒ نے ان خرابیوں کو دیکھ کر کے ایک سمورا نیا نظام بنایا جس کی ان کے ہم عصروں نے سخت مخالفت کی مگر باوجود تمام مسلم ممالک میں اس کے اصولی تسلیم کر لیے گئے اور بعد میں جتنے نئے نظامات تسلیم ہوئے وہ تمام تراخی غلطی پر نہ ہوئے جو امام نے کھینچ دیئے تھے۔ اس وقت تک مدارس عربیہ میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کی ابتدائی خطا کشی امام غزالیؒ ہی کی رہی ہے۔

سادہ سنا، انہوں نے اخلاقی حاکم کا پورا جائزہ لیا، انہیں علماء، مفتی، علماء سلاطین، عوام سب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے خوب مواقع ملے تھے۔ خود چل پھر کر وہ مشرقی دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھ چکے تھے۔ اسی مطالعے کا نتیجہ ہی کہ کتاب اعیان العلوم ہے جس میں انہوں نے ہر طبقہ کی اخلاقی حالت پر تنقید کی ہے ایک ایک برائی کی جڑ اور اس کے نفسیاتی اور تقنی اسباب کا کھوج نکالیا ہے۔

اور اسلام کا صحیح اخلاقی معیار پیش کرنے کی کوشش کی ہے
 ٹامسٹا، انہوں نے اپنے عہد کے نظام حکومت پر بھی پوری آنا دہی کے
 ساتھ تنقید کی۔ براہ راست حکام وقت کو بھی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے رہے
 اور عوام میں بھی یہ روح پھونکنے کی کوشش کرتے رہے کہ منفعہ انداز سے
 جبر و جحکم کے آگے بر تسخیر غم نہ کریں بلکہ آزاد کھتہ چینی کریں۔ امیاد میں ایک جگہ
 لکھتے ہیں کہ پندرہ سے زائد میں سلاطین کے تمام یا اکثر اموال عوام میں بیک
 اور جگہ لکھتے ہیں کہ ان سلاطین کو نہ اپنی صورت دکھانی چاہیے، نہ ان کی دلچسپی
 چاہیے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان کے ظلم سے بغض رکھے، ان کے ہتھام
 کو پسند نہ کرے، ان کی تعریف نہ کرے، ان کے حالات سے کوئی واسطہ نہ
 رکھے اور ان کے ہاں رسائی رکھنے والوں سے بھی دور رہے۔ ایک اور جگہ
 ان کا راب پرستش و عہد ویت پر لکھتے چینی کرتے ہیں جو بد بادوں میں تاریخی حقائق
 اس معاشرت کی مذمت کرتے ہیں جو بادشاہوں اور اُمراء کے اختیار کر رکھی
 تھی، حتیٰ کہ ان کے مملکت، ان کے لباس، ان کی آرائش، ہر چیز کو نفی
 بتلاتے ہیں۔ اسی پر مبنی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہ کو ایک مفصل
 خط لکھا جس میں اس کو اسلامی طرز حکومت کی طرف دعوت دی، حکمرانی کی
 فترت داریاں سمجھائیں، اور اسے بتایا کہ تیرے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اور
 تو خود کو سے یا تیرے عمال کریں، بہر حال اس کی ذمہ داری تم پر ہے ایک
 واقعہ مہر آباد بادشاہی میں ملتا ہے کہ تو خود راج گنگا میں بادشاہ کے مندر
 کہا کہ :-

”تیرے گھوڑوں کی گردن ساز و قری سے دڑائی تو کیا بڑا ہلکا
کی گردن تو نہ تراشی کی مصیبت سے ٹوٹ گئی۔“

ان کے آخری زمانہ میں جتنے فضاء مقصور ہوئے، قریب قریب سب ہی
کو انہوں نے خطوط کھے اور دعایا کی تباہ حالی کی طرف توجہ دلائی۔ ایک وزیر
کو لکھتے ہیں:-

”معلوم ہے گزر چکا ہے۔ چونکہ مجھے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ
دیکھنا پڑا تھا اس لیے تقریباً ایک سال سے میں نے طری کا قیام
ترک کر دیا ہے تاکہ بے دھم رہے عیا غلاموں کی حرکات دیکھنے
سے غلامی پاؤں۔“

ابن خلدون کے بیان سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی
سلطنت کے قیام کے خواہاں تھے جو خاص اسلامی اصول پر ہو، خواہ دنیا کے
کسی گوشے میں ہو۔ چنانچہ مغرب اقصیٰ میں موصیٰ کی سلطنت انہی کے اشارے پر
ان کے ایک شاگرد نے قائم کی۔ مگر امام موصیٰ کے کارنامے میں یہ سیاسی رنگ
موصیٰ ضمنی حیثیت رکھتا تھا۔ سیاسی انقلاب کے لیے انہوں نے کوئی باقاعدہ
تحریک نہیں اٹھائی، نہ حکومت کے نظام پر کوئی خفیت نے خفیت اٹھائی
لکھے۔ ان کے بعد باہت کی حکمرانی میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے خواہ
ہوتی ہی گئی۔ یہاں تک کہ ایک صدی بعد تاری طوفان کے دوران سے ممالک
اسلامیہ پر ٹوٹ پڑے اور اس نے ان کے پس سے تقدیر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

امام غزالی کے توجہ دہی کام میں علمی و فکری حیثیت سے نئے فائناتس میں

تھے اور وہ تین عزائمات پر تقسیم کیے جاسکتے ہیں ایک قسم ان نقائص کی جو روایت کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے، دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہنی پر عقلیات کے قلب کی وجہ سے تھے۔ اور تیسری قسم ان نقائص کی جو قصوت کی طرف غرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔

ان کمزوریوں سے بچ کر امام موصوت کے اصل کام یعنی اسلام کی ذہنی و اخلاقی روح کو زندہ کرنے اور بدعت و منکرات کی آفات کو ختم کرنا ہی ان کا نظام و نظام تقدی سے چھانٹ چھانٹ کر نکالنے کے کام کو جس شخص نے آگے بڑھایا وہ کسی ترمیمہ تھا۔

ابن تیمیہ | امام غزالی کے ڈیڑھ سو برس بعد ساتویں صدی کے نصف آخر میں امام ربی عجیب پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دیہاتے سندھ سے فرات کے کنارے تک تمام مسلمان توہم کو تاری غلات گرہ لے کر چکے تھے اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلسل پچاس برس کی دو ٹنگستوں نے راتنی غوث اور ہدائی کی حالت لئے۔ اور علم و تہذیب کے تمام مرکزوں کی تباہی نے مسلمانوں کو اس ترز تہتی سے بھی بہت زیادہ نیچے گرا دیا تھا جس پر امام غزالی نے انہیں پایا تھا۔ نئے تاری

نے تہی الہی کی نے فہمت و اختصار میں ایسی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جنہیں امام غزالی نے اسباب معلوم میں سے کیا ہے۔ اور ان کی کوئی سند نہیں ملتی۔ علامہ جوہر نے فہمت و اختصار میں ۱۳۹۹ روایات منسلک کر دی ہیں۔

علامہ پیدائش ۷۳۰ھ (۱۳۲۹ء) وفات ۷۹۰ھ (۱۳۸۸ء)

محمد آں اگرچہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، مگر ریاست میں یہ حکمران اپنے پیش رو
 ترک فرما نہ سکیں تھے بھی کئی قدم آگے تھے۔ اسی کے ذریعہ اثر اگر عوام اور علماء و
 مشائخ اور فقہاء و فضلاء کے اختلافات میں نمایاں کرنے لگے۔ یہ تقسیم جہاں اس دور

نے اس وقت کے سماج کی حالت یہ تھی کہ جہاں کو جس نے جہاد پر رستہ چھانے کے بعد
 علاقے سے تفریق طلب کیا کہ سلطان کا فرطوں اور سلطان سلطنت عالم میں سے کوئی دخل ہے یا
 علاقے کو اس نے با کثرت فیصد سادہ زراعت اور سلطان کا فرطوں دخل چھ اس وقت
 کے امریکا کا حال یہ تھا کہ دین داری اسلام میں تائیدیں کی جیروہ دینی سے بچ چکا کہ ساری کی
 جو سب سے بڑی سلطنت رہ گئی تھی وہ مصر و شام کے علاقے کی سلطنت تھی، اور انہوں نے
 اپنی سلطنت کے قانون کو وہ حصہ میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک انیس قانون، جس کا خلاصہ
 اثر مروت نکاح و طلاق و وراثت وغیرہ امور پر بھی ایک محدود تھا، اور ان معاملات
 میں ایسے شریعت کے مطابق جو تھے۔ حدود شرعی قانون، جو تمام دہرائی دیکھواری
 معاملات اور دین داری کے تمام معاملات پر جاری تھا، اور یہ سراسر انگریز قانون دستور پر مبنی تھا۔
 مزید برآں شریعت کا انیس قانون جو کچھ بھی کسی میں ملے گا، مروت عوامانہ اس کے لیے قلعہ
 رو بہ حکمران، آئندہ سلاطین کے لیے بنایا جو اکثر دین داری کے لیے انیس معاملات کسی
 آئندہ انگریز کی سروری کہ تھے تھے، نہ کہ شریعت کو ہی کی۔ اس کے غیر اسلامی دین کے انداز کے
 کے لیے مروت اتنی بات کافی ہے کہ تفریق کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی سلطنت میں
 قریب قانون کے تمام کی کئی چیزیں سے مل گئی اور انسانی بات داری پر ایک ایسی نگاہ لگائی تھی
 کہ ان کی آمدنی اور عبادت اسلامیہ کے حق نہ عام میں داخل کی جاتی تھی، دین داری کے ہم عصر علماء

پہنچ گئی مگر مختلف فقہی دیکھائی مذاہب گریہ مستقل دلچسپی بن گئے۔ اجتہاد مصیبت
 بن کر رہ گیا۔ جماعت و خرافات نے شرعی حیثیت اختیار کر لی۔ کتاب و سنت
 کی حرمت و حرع کرنا ایسا لگا دیا گیا جو کسی طرح معاف نہیں کیا جاسکتا۔ اس اند
 میں جاہلی و گمراہ حرام و دنیا پرست یا تنگ نظر علماء اور جاہل و ظالم حکمرانوں کی
 ایسی سنگت بن گئی تھی کہ اس اتحاد و اتحاد کے خلاف کسی کا اصلاح کے لیے اٹھنا اپنی
 گردن کو قصاب کی چھری کے سامنے پیش کرنے سے کم نہ تھا یہی وجہ ہے کہ اس

صوبہ اکثر مشرکوں کی سلطنت کے دائرہ قرار تھے۔ انہیں خدا کے دین کی یہ غلطی تو ایک
 لمحہ کے لیے بھی دکھائی۔ البتہ جب اس حیرت نے ان کو اصلاح کی کوشش کی تو ان لوگوں
 کی رنگ حیرت یکایک ہلکا اٹھی اور انہوں نے خود سے دینے شروع کر دیتے کہ بعض
 عسائی اور مشعلی ہے۔ تقسیم و تشبیہ کا قائل ہے۔ طریق بہت سے بہت ہے۔ تصورات کا
 اور اہل تصورات کا دشمن ہے۔ صواب اور افسوس کے منہ کا آتا ہے۔ وہی میں نئی نیا
 باتیں نکالتا ہے۔ اس کے پیچھے غلامانہ نہیں اور اس کی کتاب میں بطورینے کے قائل ہیں۔
 لہذا اس حالت کا اندازہ کرنے کے لیے یہی حرمت ایک نمونہ کافی ہے۔ دشمن
 میں ایک عرصہ سے رد و شہ و اس کے بالی نے اپنے وقت نامے میں لکھ رکھا تھا کہ
 اس عرصے میں یہودی، عیسائی اور مشعلی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا
 ہے کہ قدر و کلام کے جزئیات پر من و عزم دار ہیں کرتے ہوئے قربت یہاں تک پہنچ گئی
 تھی کہ ایک شافعی اور اشعری حضرت امام احمدی مشعلی کے پیروں کو یہود و نصاریٰ
 کے ساتھ شامل کرنے میں بھی تامل نہ کرتے تھے۔

وقت صبح انہیال وسیع النظر، حقیقت شناس علم کا پدید نہ تھے، نہ ان سچے اور
اصلی مصنفین کی کسی تھی جو بارہ حق پر گامزدی تھے، مگر جس نے اس تاریک زمانہ
میں اصلاح کا نظم اٹھانے کی جرات کی وہ ایک ہی اللہ کا بندہ تھا۔

ابن تیمیہؒ قرآن میں گہری بصیرت رکھتے تھے، حتیٰ کہ حافظہ بھی نے شہادت
دی کہ اسے التنبیہ فی مسئلہ الید، التفسیر قرآن ابن تیمیہ کا حصہ ہے، حدیث کے
وامم تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فیس بحدیث
(جس حدیث کو ابن تیمیہؒ نہ جانتے ہوں وہ حدیث نہیں ہے)۔ تفصیل شاہین یحییٰ
کہ چاشبہ ان کو تہذیب مطلق کا مرتبہ حاصل تھا، علوم عقلیہ، فلسفہ اور کام میں
اتنی گہری نظر تھی کہ ان کے سامریں میں سے جن لوگوں کا سروایہ تاریخی علوم تھے
وہ ان کے سامنے فرقوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہود اور نصاریٰ کے لڑکھو اور ان کے
نذبی فرقوں کے اختلافات پر ان کی نظر اتنی وسیع تھی کہ گوڈرہر کے بتوں کوئی
شخص جو قرآن کی تفسیروں سے بحث کر رہا ہے وہ ابن تیمیہؒ کی تفسیلات سے
بچے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب علمی کمالات کے ساتھ اس شخص کی جرات و شجاعت
کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ باہر حق میں کبھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہ ڈرا، حتیٰ کہ
مستند مرتبہ جلی بھیجا گیا اور آخر کار جلی ہی میں جان دے دی یہی وجہ ہے کہ وہ
امام خزانہ کے چھوٹے چھوٹے کام کو ان سے زیادہ خوبی کے ساتھ آگے بڑھانے
میں کامیاب ہوا۔

ابن تیمیہؒ کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے :-

۱۔ انہوں نے یزائی مطلق و فلسفہ پر امام خزانہؒ سے زیادہ گہری اور ذہنی

تفقید کی اور اس کی کڑمیں کو اس طرح نمایاں کر کے دکھایا کہ عقلیات کے میدان پر اس کا تسلط ہمیشہ کے لیے ڈھیلہ ہو گیا۔ ان دونوں دھاروں کی تنقید کے تحت مشرقی ہی نہ کہ محدود درجہ بلکہ مغرب تک بھی پہنچے۔ چنانچہ یورپ میں دوسری نقل اور سچی تفہیم کے لیے ان زندہ فلسفیانہ احکام کے خلاف پہلی تنقیدی آواز امام ابن تیمیہؒ کے ڈھائی سو برس بعد اٹھی۔

۱۲۱۲ء میں نے اسلام کے عقائد، احکام اور قوانین کی تائید میں ایسے ذہن پرور و فاضل قارئین کے مدافعی سے زیادہ مستعمل بھی کیے اور اسلام کی اصل ترویج کے حالی ہونے میں بھی ان سے بڑھ کر ہوتے تھے۔ امام فرائی کے بیان و استدلال پر اصطلاحی معقولات کا اثر چھایا ہوا تھا۔ ابن تیمیہؒ نے اس بارہ کو چھوڑ کر عقلی عالم Common-Sense پر تفہیم و تبیین کی جادو کی جو زیادہ نظری زیادہ ثمر اور زیادہ قرآن و سنت کے قریب تھی۔ یہ نئی راہ کھلی راہ سے داخل الگ تھی۔ بروگ دین کے علم بردار تھے وہ نقطہ احکام نقل کر دیتے تھے، تفہیم ذکر رکھتے تھے اور جو کلام میں کہیں گئے تھے وہ خلعت اور اصطلاحی معقولات کو ذریعہ تفہیم جانے کی وجہ سے کتاب و سنت کی اعلیٰ اسپرٹ کو کم و بیش کھو دیتے تھے۔ ابن تیمیہؒ نے عقائد و احکام کو ان کی اصل اسپرٹ کے ساتھ بے کم و کاست بیان بھی کیا اور پھر تفہیم کا وہ سیدھا سادہ نظری ڈھنگ اختیار کیا جس کے سامنے عقل کے لیے سر جھکا دینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ اسی ذہن پرور کارنامے کی تعریف امام حدیث علامہ ترمذیؒ نے ان الفاظ میں کی ہے و نقد نصرة السنة المحمديّة والطريقة السلفيّة والحق لها بها هيمن و قد

و امور اور بیعت ایسا۔ یعنی اپنی تہذیب نے خاص نکتہ اور طریقہ سلطنت کی حرکت کی اور اس کی تائید میں ایسے دلائل اور ایسے طریقوں سے کام لیا ہیں کی طرف اس سے پہلے کسی کی نظر نہ گئی تھی۔

(۱۳) انہوں نے عقیدہ جہاد کے غلط صورت آمداری نہیں اٹھائی بلکہ قرآن و احادیث کے اجتہاد کے طریقے پر اجتہاد کر کے دکھایا۔ براہ راست کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے اجتہاد کر کے اور اختلاف مذاہب فقہ کے درمیان کثرت و کثرت کے کثیر اقتصاد مسائل میں کلام کیا جس سے ملوہ اجتہاد از سر نو باز ہوئی اور قوت اجتہاد کا طریقہ استعمال ہو گیا پر واضح ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اور ان کے جلیل القدر شاگردان حقیم نے عکس تشریع اور شارع کے طریقہ قانون سازی پر اتنا نہیں کام کیا جس کی مثال ان سے پہلے کے شرعی شریک میں نہیں ملتی ہے وہ ملوہ ہے جس سے ان کے بعد اجتہادی کام کرنے والوں کو بہترین رہنمائی حاصل ہوئی اور آئندہ ہوتی رہے گی۔

(۱۴) انہوں نے جماعت اور شریک از رسوم اور اقتصاد و اخلاقی گراہیوں کے غلط نکتہ جہاد کیا اور اس مسئلہ میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ اسلام کے پشور صفائی میں اس وقت تک تہذیبی آئین خاص ہوئی تھیں، اس مسئلہ کے بندے نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا، ایک ایک کی خبر لی اور ان سب سے بچاؤ کر کے عیسوی اسلام کے طریقہ کو الگ روشنی کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس عقیدہ شیعہ میں اس شخص نے کسی کی روایت نہ کی۔ بڑے بڑے آدمیوں کے فضل و کمال اور تقدس کا سکہ مسلمانوں کی ساری دنیا پر چٹھا ہوا تھا، ان کے نام نہیں کر

لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں، ابن تیمیہؒ کا عقیدہ سے شہنشاہ کے دوہرے چلنے والے اعمال جو صدیوں سے مذہبی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے جن کے جواز پر کھڑا تھا کی دلیس نکال لی گئی تھیں اور علامہؒ خود بھی جن سے وابستہ کر رہے تھے، ابن تیمیہؒ نے ان کو شیعہ اسلام کے منافی پایا اور ان کی پختہ مخالفت کی۔ اس آزمائشیالہ صاف گزری کی وجہ سے ایک دنیا ان کی دشمن ہو گئی اور کج نگاہیوں سے آئی ہے۔ جو لوگ ان کے عہد میں تھے انہوں نے مقتدا تھام کر ان کے کتب بائبل مجھوایا۔ اور جو بعد میں آئے انہوں نے تحفہ و تحفیل کر کے اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ مگر اسلام خاص و خاص کے اتباع کا جو جو اس شخص نے پھونکا تھا، اس کی بدولت ایک مستقل حرکت دنیا میں پیدا ہو گئی جس کی آواز بازگشت اب تک بلند ہو رہی ہے۔

اس تجدیدی کام کے ساتھ انہوں نے تائیدی و پشت دہر ہریت کے مقابلہ میں قرار سے بھی جہاد کیا اس وقت مصر و شام اسی سیلاب سے بچے ہوئے تھے امام نے وہاں کے عام مسلمانوں اور رئیسوں میں غیرت و حیثیت کی آگ پھونکی اور انہیں مقابلہ پر آمادہ کیا۔ ان کے ہم عصر شہادت دیتے ہیں کہ مسلمان تائیدیوں سے اتنے مرحوب ہو چکے تھے کہ ان کا نام بھی نہ لیا جاتا تھا۔ ان کے مقابلہ میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تاکہ ان کا قتل نہ ہو۔ مگر ابن تیمیہؒ نے ان میں جہاد کا جوش بھونک کر شجاعت کی سونے ہوئی نندہ کو بیدار کر دیا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک نہ اٹھا سکے جس سے نظام حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کھیاں جاہلیت کے قبضہ

سے نکل کر اسلام کے ہاتھ میں آجاتی ہیں۔

شیخ احمد سرمدیؒ [اساتذہ صدی میں تفتہ آثار نے ہندو کش سے اُس
پاک دنیا کو قربا نکل تانت و تملاج کو دیا، مگر ہندوستان اس کی دست بُرد سے
بچ گیا تھا۔ اس موصول شدہ یہاں کے مشرقین کو اسی غلط فہمی میں شامل دیا جو ہمیشہ
فرشتگانِ زبیت دنیا کو لاتی ہوتی ہے۔ یہاں وہ تمام غرابیاں پہنچتی پاتی
رہی جو غرابیاں و عراق میں تھیں۔ وہی پادشاہوں کی خداوندی، وہی امر اور
اہلِ دولت کی عیش پسندی، وہی باطل طریقوں سے مال مینا اور باطل رشتوں
میں غریب کرنا، وہی جبر و ظلم کی حکومت، وہی خدا سے غفلت اور دین کی ملامت
مستقیم سے بقصد۔ رفتہ رفتہ عزت اکبر بادشاہ کے بعد حکومت کمپانی میں
میں گرا یہاں اپنی حد کو پہنچ گئی۔

اکبر کے مذہب میں یہ راستے عام تھے کہ قوتِ اسلام جانی و عقلی میں پیدا
ہوتی تھی۔ کسی تہذیب و شائستہ قوم کے لیے وہ مندوں نہیں۔ نہوت، دلی،
حشر و نشر و دوزخ و جنت، ہر چیز کا خالق اٹھایا جانے والا سرکارِ کاکھلم اپنی
ہو تا مشتبہ، وہی کا نزول عطا مستبعد، مرنے کے بعد ثواب و عذاب اور فیض
اعتبت تا بیخ ہر آئینہ ممکن و اقرب الی الصواب۔ معراج کو خلائیہ محال قرار
دیا جاتا۔ ذاتِ نبوی پر اعتراضات کیے جاتے۔ خصوصاً آپ کی ازواج کے
تعداد اور آپ کے عزائم و سراپا پر حکم کلامِ حوت گیرائی کی باتیں یہاں تک
کہ لفظِ احمد اور محمد سے بھی چیلاری ہو گئی اور جن کے ناموں میں یہ غفلت شامل تھا
ان کے نام بدلے جاتے تھے۔ دنیا پرست علماء نے اپنی کتابوں کے خطبوں میں

نست لکن چھڑ دی بعض ظالم اس حد تک بڑھے کہ وہ جہاں کی نشانیاں پادری
 اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرنے لگے العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یوں اُنھوں
 شاہی میں کسی کی مجال نہ تھی کہ نماز ادا کر سکے۔ ابوالفضل نے نماز، روزہ، حج
 اور دوسرے شعائر دینی پر سخت اعتراضات کیے اور ان کا مذاق اُٹایا بشرط
 نے ان شعائر کی ہر کسی جو عوام کی زبانوں تک بھی پہنچی۔

بہائی فکر کی بنیاد میں دراصل اکبر جہد ہی میں پڑی تھی اس وقت
 یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایک ہزار سال گزر چکے
 ہیں اور اس دین کی مدت ایک ہزار سال ہی تھی، اس لیے اب وہ منسوخ ہو
 گیا اور اس کی جگہ نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نظریہ کو سُن کر فدیہ دے
 پھینکا گیا کہیں کہ اس زمانہ میں اشرفِ شامت کا سب سے زیادہ قوی فدیہ دہی
 تھا۔ اس کے بعد ایک نئے دین اور نئی شریعت کی طرح ڈالی گئی جس کا بنیادی
 مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو ہر ایک مخلوق مذہب بنایا
 جائے تاکہ شاہی حکومت مستحکم ہو۔ دہاد کے خوشامدی ہندوؤں نے اپنے بزرگوں
 کی طرف سے پیشین گوئیاں سنائی شروع کر دی کہ نکل زمانہ میں ایک گنو کھٹک
 ہوتا ہوا دنیا پیدا ہوگا۔ اور اس طرح بدھ، زرتشت، عیسائی، اکبر کو جہد اور صاحب
 زمان اور امام مجتہد وغیرہ ثابت کر کے کھٹک کو کشش کی۔ ایک تاج العارفین صاحب
 یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو انسانِ کامل اور علیحدہ انفرادی ہونے کی حیثیت سے خدا
 کا عکس ہی ظہور کیا۔ عوام کو کہہ دئے کہ میرے کہانیا کو حق اور صدقہ مان لیں یہاں
 تمام مذہب میں موجود ہیں، کوئی ایک ہی دین حق کا اہارہ دین نہیں ہے، البتہ

سب مذہبوں میں جو جو باتیں تھیں انہیں لے کر ایک جامع طریقہ بنانا چاہیئے اور اس کی طرف لوگوں کو رجوع عام دینی چاہیئے تاکہ عقول کے سب اختلافات مٹ جائیں۔ اسی طریقہ جامع کا نام ”دین الہی“ ہے۔ اس نئے دین کا کلر لڑا لکھ لا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجرید کیا گیا۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو دین اسلام بھارتی و عقیدہی کا از پدلی ویدہ و عقیدہ ام سے تو یہ کہہ کے ”دین الہی“ اکبر شاہی میں داخل ہونا چاہئے تھا۔ اور داخل ہونے کے بعد ان کو غلط فہمی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسلام کا طریقہ بدل کر یوں کر دیا گیا کہ اسلام کرنے والا اللہ اکبر اور جواب دینے والا جیل جلازمہ کہتا۔ یا وہ کہے کہ بادشاہ کا نام جیل بھاری بادشاہ اکبر تھا۔ جیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی اور وہ اسے چڑی میں لگا۔ بادشاہ بڑھتی اس دین کے ارکان میں سے ایک بدکن تھی۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری کا ثروت ملتا ہوتا تو اس کے سامنے سجدہ بجا لایا جاتا۔ علماء کرام اور صوفیائے باسنا دونوں اپنے اپنے اہل عبادت اور کعبہ مراعات کو بے تعلقت سجدہ فرماتے تھے اور صریحاً شرک کو سجدہ تھیہ اور زمیں پر کسی جیسے الفاظ کے پر و سہ میں چھپاتے تھے۔ یہ وہی طعنہ عید باری تھی جس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ حرام چیز کا نام بدل کر اس کو حلال کر دیا کریں گے۔

اس نئے دین کی چند توجیہ کہہ کر رکھی گئی تھی کہ اس میں ہر کسی تعصب کے ہر مذہب کی اچھی باتیں لی جائیں گی۔ مگر دراصل اس میں اسلام کے سوا ہر مذہب کی پذیرائی تھی اور نفرت و عداوت کے لیے عزت اسلام اور اس کے احکام و

تو نہیں ہی کو بخش کر دیا گیا تھا۔ پارسیوں سے آتش پرستی لی گئی، اکبری محل میں نئی
 آگ کا انور روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جانے
 لگا۔ عیسائیوں سے تاقوسِ نواز کی اور تماشاخانے صورتِ ثالث نکلتے۔ اور اسی
 قسم کی چند چیزیں لی گئیں۔ بڑے زیادہ نظرِ حمایتِ ہندویت پر تھی، کیونکہ یہ
 ملک کی اکثریت کا مذہب تھا اور بادشاہی کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اس
 کی استقامت ضروری تھی۔ چنانچہ گائے کا گوشت حرام کیا گیا۔ ہندو تہذیب و ادب کی
 دھرم، راکھی، چترم، شیور اتری وغیرہ چوڑی ہندو اور رسوم کے ساتھ مناتے
 جانے لگے۔ شاہی محل میں انہوں کی رسم ادا کی جانے لگی۔ وہاں میں چار دت، آفتاب
 کی عبادت کی جاتی، اور آفتاب کے ایک بڑا ناموں کا مہاپ کیا جاتا، آفتاب کا
 نام جب زبان پر آتا، بہت تندرست کے الفاظ کہے جاتے، پیشانی پر تشقہ لکھا جاتا۔
 دوش دکر پر جنبیٹ لایا جاتا اور گائے کی تعظیم کی جاتی، سدا کے متعلق عقیدہ متنازع
 تسلیم کر دیا گیا اور برہمنوں سے ان کے دوسرے بہت سے اعتقادات یکجہ گئے یہ
 سدا سدا ملے تو تھا دوسرے مذاہب کے ساتھ، ہا اسلام تو اس کے معاملہ میں بادشاہ
 اور درباریوں کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کو اس سے ضد اور چڑ
 ہو گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف دوسرے مذاہب والوں کی طرح جو بات
 دربار کا رنگ دیکھ کر غصیا نہ دھونیا نہ انداز میں پیش کر دی جاتی اسے وہی کہانی
 سمجھ لیا جاتا اور اس کے متباد میں اسلامی تعظیم نہ کر دی جاتی۔ علماء اسلام اگر
 اسلام کی طرف سے کوئی بات کہتے، یا کسی گزراہی کی مخالفت کرتے تو انہیں
 "فقیر" کے نام سے مرسوم کیا جاتا جس کے معنی ان کی اصطلاح خاص میں

احمق اور ناقابلِ امتحان آدمی کے ہو گئے تھے۔ چاہیں آدمیوں کی ایک کمیٹی
 مذاہب کی تحقیق کے لیے مقرر کی گئی تھی جس میں تمام مذاہب کا سوا حضرت محمدؐ
 بلکہ مصیبت مندی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، مگر اسلام کا نام آتا ہے اس کا مذاق اڑایا
 جانے لگتا تھا، اور اگر اسلام کا کوئی مادی جواب دینا چاہتا تو اس کی زبان بند کر دی
 جاتی تھی۔ یہ برتاؤ اسی وقت تک دہرایا جاتا تھا کہ اسلام کے احکام کی وہی کھول کر ترمیم
 تفسیح کی گئی۔ سو، جوئے اور شراب کو حلال کیا گیا، شادی بیاہی میں لوند کے موقع
 پر شراب کا استعمال ضروری تھا، حتیٰ کہ تاحضی و نفی تک پہنچ جاتے تھے۔ ڈاکٹر
 منٹول نے کافیش عام کیا گیا اور اس کے جوڑ پر دھنل قائم کیے گئے۔ بچا نادر اور
 ماموں نادر بھی سے نکاح کو شروع قرار دیا گیا۔ رشک کے لیے ۹ سال اور لڑکی کے
 لیے ۷ سال عمر نکاح مقبول کی گئی۔ ایک بیری سے زیادہ بیریوں دیکھنے کی ممانعت
 کی گئی۔ ریٹیم اور سونے کے استعمال کو حلال کیا گیا، بشیر اور بھیرے کو حلال کیا گیا۔
 سو، کہ اسلام کی حنڈ میں نہ صرف پاک بلکہ ایک مقدس جانور قرار دیا گیا، حتیٰ کہ
 صبح آٹھ بجے ہوتے ہی اسے دلچسپ سہارک خیال کیا جاتا تھا، مرقوں کو دھن کر کے
 کے بھاتے بھلایا یا پانی میں بہا، اسن خیر دیا گیا اور اگر کوئی دھن ہی نہ چاہے تو
 سفارش کی گئی کہ پانوں قبل کی طوط دیکھے جائیں۔ اکبر خود اسلام کی حنڈ میں قبل ہی
 کی طوط پانوں کے سونے کا التزام کرتا تھا۔ حکومت کی قلعی دھنسی بھی سراسر
 اسلام کی مخالفت تھی، عربی زبان کی تعلیم اور تصدیق حدیث کے دوری کو ناپسندیدہ
 سمجھا جاتا اور جو لوگ دینِ حرم کو حاصل کرتے وہ حقیر خیال کیے جاتے۔ علوم دینی
 کے بھاتے حکمت و فلسفہ، ریاضی و تاریخ اور اس طرح کے علوم کو سرکاری سرپرستی

موصول تھی۔ زبان میں ہندوت پیدا کرنے کی طرہ خاص میلان تھا اور وہی صورت کہ
زبان سے خارج کرنے کی بھی تجربی تھیں۔ ان حالات کی وجہ سے دینی مدرسے
وہاں ہونے لگے اور اکثر اعلیٰ علم تک چھوڑ چھوڑ کر نکلنے لگے۔

یہ تو تھا حکومت کا حال اور عوام کا حال یہ تھا کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے
وہ ایران و فرامان کی اخلاقی و اقتصادی بنیادیں ساتھ لے آئے تھے اور جو لوگ
بندہ و تنہا ہی میں مسلمان ہوئے تھے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام
نہ تھا، اس لیے وہ اپنی جاہلیت کی بہت سی باتیں اپنے خیالات اور اپنی عقلی زندگی
میں لیے ہوئے تھے۔ ان دونوں قسم کے مسلمانوں نے مل جل کر ایک عجیب و غریب
تیار کیا تھا جس کا نام اسلامی تہذیب تھا۔ اس میں شرک بھی تھا، نسلی اور طبقاتی امتیاز
بھی تھے، اور دھرم و خرافات بھی تھے، اور لوہا بھاری سونے کی ایک نئی شریعت بھی تھی۔
دنیا پرست تھا، و شائع نے نہ صرف اس مخلوط سے مراعات کر لی تھی بلکہ وہاں
نئے قسمت کے بہت ہی گئے تھے۔ لوگوں کی طرف سے ان کو خدا لے پہنچتے اور
ان کی طرف سے لوگوں کو فرقہ بندی کا تھکا ہوا۔

پروانہ طرہیت کے باطنوں سے ایک اور باری پھیل رہی تھی، اشتراکیت
و اشتراکیت کا نام اشتراکیت اور وہ احترام کی آمیزش سے ایک عجیب
قسم کا نصفیہ تصوف پیدا ہو گیا تھا جسے اسلام کے عقائد و اعتقادی و اخلاقی
میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ طرہیت و حقیقت، شروع اسلامی سے الگ اور اس سے
بے نیاز قرار دی گئی تھیں۔ باطن کا کرمی ظاہر سے جدا بنایا گیا تھا، اور اس کو
کائناتوں پر تھا کہ عہد و حال و دھرم و عادت، احکام دین و عہد شروع اور پہلے

نفس کے ہاتھ میں کئی اختیارات۔ جس فرض کو چاہے موقوف کرے اور جس چیز کو چاہے فرض بلکہ فرض الغرض جاوے جس حلال کو چاہے حرام کر دے اور جس حرام کو چاہے حلال کر دے۔ ان عام پیروں سے بہتر جس کی حالت قہری پر کم و بیش غلبہ و آفتوں کے اثرات پڑے ہوتے تھے اور مدۃ الوجود کے ایک قسط انصورت کے خصوصیت کے ساتھ تمام قرآنے عمل کو بے کار کر دیا تھا۔ یہ حالات تھے جب اکبری سلطنت کے ابتدائی ایام میں شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت ایسے لوگوں میں ہوئی تھی جو ان فقہ کے صالح ترین لوگ تھے۔ گواچے لوگوں و پیش کے فساد کا مقابلہ دیکھتے تھے مگر کم از کم اپنے ایمان اور عمل کو بھانپتے ہوئے تھے اور جہاں تک ہر ملکا تھا دوسروں کی اصلاح بھی کر رہے تھے خصوصیت کے ساتھ شیخ کو سب سے زیادہ فیض حضرت باقی باللہ صاحب سے پہنچا تھا جو اپنے وقت کے ایک بڑے صالح بن گئے تھے۔ مگر خود شیخ کی ذاتی حد فتنوں کا سال یہ تھا کہ جب حضرت موصیوں کے ساتھ راہ و رسم کی ابتدا ہوئی تھی اسی وقت انہوں نے شیخ کے متعلق اپنے یہ خیالات ایک دوست کو لکھ کر بھیجے تھے۔

”حال میں سرہند کے ایک شخص شیخ احمد نامی آیا ہے نہایت ذی علم ہے۔ بڑی عمل طاقت رکھتا ہے۔ چند روز فقیر کے ساتھ ہی اس کی شرکت و برخواست ہوئی ہے۔ اسی مدد میں دہلی کے

حالات کا ہوشا بد ہوا اس کی بنا پر توقع ہے کہ آگے چل کر یہ ایک
 بدلاؤ ہو گا جو دنیا کو روشن کر دے گا۔

یہ پیشین گوئی پچھلی برصغیر ہندوستان کے گوشوں میں بہت سے حق پرست
 علماء اور سچے سرگرمیاء ہی اس وقت موجود تھے۔ مگر ان سب کے درمیان وہ ایک
 اکیلا شخص تھا جو وقت کے ان تقاضوں کی اصلاح اور شریعت محمدی کی حمایت کے
 لیے اٹھا اور جس نے شاہی قوت کے مقابل میں یکہ و تنہا اسیادین کی حدود میں
 اس بے سرو سامان نقیرے علی الاعلان اٹھ کر ان گراہیوں کی مخالفت کی جنہیں
 حکومت کی حمایت حاصل تھی اور اس شریعت کی تائید پر حکومت کی نگاہیں جڑی
 تھیں۔ حکومت نے اس کو ہر طرح دبانے کی کوشش کی حتیٰ کہ جیل بھی بھیجا، مگر بالآخر
 یہ فتنہ کا منہ پھرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہانگیر میں نے مجددِ حقیتؒ کو کلمہ پر شیخ
 نوگرا یاہ کے قید خانہ میں بھیج دیا تھا، آخر کار شیخ کا معتقد ہو گیا اور اپنے بیٹے
 ورم کو، جو بعد میں شاہجہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا، ان کے معتقد بہت
 میں داخل کیا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ اسلام کے متعلق حکومت کی ممانعت اور دش
 اخلاص سے چل گئی۔ دینِ باطنی اکبر شاہیؒ ان تمام بدعتوں کے ساتھ تھر بٹھا جو
 دنیوی شریعت مائدوں نے گھڑی تھیں۔ اسلامی احکام کی جو ترمیم و تفسیح کی گئی تھی
 وہ خود منسوخ ہو گئی۔ حکومت اگرچہ شاہی حکومت ہی رہی، مگر کم از کم آغا بہادر
 علوم دینی اور احکامِ شرعی کی طرف اس کا رویہ کاروانہ ہونے کے بجائے حقیتِ طرہ
 ہو گیا۔ شیخ کی وفات کے تین چار سال بعد عالمگیر پیدا ہوا اور آغا و شیخ ہی کے پیچھے
 ہونے اس کی اثرات تھے جن کی بدولت تیموری خاندان کے اسی شہزادے کو وہ

اور اخلاقی تربیت ملی کی کہ اگر مجھے علوم شریعت کا پرچا خادم شریعت ہوا۔
شیخ کا کام اس اتالی نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں حکومت کو
بالکل ہی کفر کی گرد میں چلے جانے سے روکا اور اس فتنہ عظیم کے سیلاب کا منہ
پھیرا جو اب سے تین چار سو برس پہلے ہی یہاں اسلام کا نام نشان مٹا دیتا اس
کے علاوہ انہوں نے وہ عظیم الشان کام اور بھی انجام دیئے۔ ایک یہ کہ تصوف
کے چند مسائل کو نئے آفات شریعت سے جو غصیانہ اور داہیانہ گراہیں تھے اس
میں مریت کر گئی تھیں، پاک کر کے اسلام کا اصلی اور صحیح تصوف پیش کیا۔
دوسرے یہ کہ ان تمام رسوم جاہلیت کی شدید مخالفت کی جو اس وقت عوام
میں پھیلی ہوئی تھیں اور مسئلہ بیعت و ارشاد کے ذریعہ جسے اتباع شریعت کی
ایک ایسی تحریک پھیلانی جس کے ہزار بار تربیت یافتہ کارکنوں نے نہ صرف ہندوؤں
کے مختلف گوشوں میں بلکہ وسط ایشیا تک پہنچ کر عوام کے اطلاق و مقابلی اس
کی کوشش کی یہی کام ہے جس کی وجہ سے شیخ سرہندی کا شمار مجددی ملت میں
ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا کارنامہ

حضرت مجدد ملت شاہی کی وفات کے بعد اور عالمگیر بادشاہ کی وفات کے بعد ہمارے اہل پہلے نواح دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب پیشا ہوئے۔ ایک طرف اُن کے زمانہ اور ماحول کو اور دوسری طرف اُن کے کام کو جب آدمی بالمشابہت دیکھ کر دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر میں ایسی نظر و ان خیالات اس مذہبیت کا آدمی کیسے پیدا ہو گیا۔ فرخ سیر و شو شاہ دہلی اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کا ایک زمانہ میں نشو و نما پا کر ایسا اکابر انہیں منکر و مبغض نظر عام پر آتا ہے جو زمانہ اور ماحول کی سازی بندشوں سے آبلو ہو کر سر چھا ہے، تقلیدی علم اور صدیوں کیسے جوئے تعصبات کے بند باندھ ہر مسئلہ زندگی پر تشکا و اجتہاد نہ لگا دیتا تھا ہے۔ اور ایسا اثر ہم چھوڑ جاتا ہے جس کی زندگی، انداز و بیان، خیالات، نظریات، مواد تحقیق اور نتائج مستخرج، کسی چیز پر بھی ماحول کا کوئی اثر ملتا نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس کے اوراق کی سیر کرتے ہوئے یہ لگان تک نہیں ہوتا کہ یہ چیز یہ اس جگہ لگی گئی تھی، جی کے

گردش میں عیاشی نفس پرستی، تحمل و عمارت، بیرونِ ظلم اور بدامنی و طوائف الملک کا طوفان برپا تھا۔

شاہ صاحب تاریخِ اسلامی کے ان ایٹموں میں سے ہیں جو خیالات کے کچلے ہوئے جنگل کو صاف کر کے فکر و فکر کی ایک صاف، سیدھی شاہراہ بناتے ہیں۔ اسد میں ان دنیا میں حالات موجودہ کے خلاف ایسی بے حسنی اور تعمیر نو کا ایسا دلگیر نقشہ پیدا کرتے ہیں جیسے کہ اس کی وجہ سے ناگزیر طور پر تعمیر و تعمیر مصالح کے لیے ایک تحریک اٹھتی ہے۔ شاہ صاحب ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ایڈراپنے خیالات کے مطابق خود کوئی تحریک اٹھاتے ہوں بعد بگڑی ہوئی دنیا کو ترمیم پذیر کر اپنے ہاتھوں سے نئی دنیا بنانے کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس طرز کے ایٹموں کا اصل کارنامہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عقیدے سے صد ہا برس کی بھی ہوئی غلط فہمیوں کا غبار بھانٹ دیتے ہیں، اذیان میں نئی روشنی پیدا کرتے ہیں، زندگی کے گہڑے ہوئے گڑبگڑتے ہوئے سانچے کو عالمِ زمینی میں توڑتے ہیں اور اس کے بجائے اصل پائیدار حقیقتوں کو نکال کر دنیا کے ساتھ دکھ جاتے ہیں۔ یہ کام بھانٹے خود اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی شغوفیتوں آدمی کو اتنی فرست مشکل ہی سے حل لگتی ہے کہ خود میدان میں آکر تعمیر کا عمل کام بھی کر سکے۔ اگرچہ شاہ صاحب تہذیبِ الہیہ میں ایک جگہ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر مومن عقل کا آئینہ ہوتا تو میں جنگ کر کے عقلِ اصلاح کرنے

کی قابلیت ہی رکھتا تھا۔ مگر تصریح ہے کہ انہوں نے اس طرز کا کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی ساری قوتوں کو تنقید و تعمیر افکار کے بھاری کام نے بالکل اپنے اندر جذب کر رکھا تھا۔ اور ان کو اس کاہل و سہل سے اتنی خدمت بھی نہ مل کر اپنے قریبی ماحول کی طرف ہی توجہ کر سکتے۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے گا، ان کے ساتھ کیے ہوئے راستے پر عمل جدید چھوڑنے کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کی ضرورت تھی، اور وہ نصف صدی کے اندر عوامی اپنی کے حق پر تسلیم و قبولیت سے نکلنا پکڑا گئے۔

شاہ صاحب کے تجزیہ کارانے کو ہم دو بڑے عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عنوان تنقید و تہذیب کا، اور دوسرا عنوان تعمیر کار۔ میں ان دونوں کو الگ الگ بیان کروں گا۔

تنقیدی کام | پہلے عنوان کے تحت میں شاہ صاحب نے پوری تاریخ اسلام پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ جہاں تک بلکہ علم ہے، شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جہاں

۱۔ انہیات جہاد اولیٰ ملکہ فلو فرض ان یکون هذا الرجل فی زمان
واقفت الاسباب ان یکون اصلاح الناس باقامة الحروب
وفت في قلبه اصلاحهم لقا هذا الرجل باسرا الحروب اتم
قيامه وكان اما ما فی الحرب لا یقاس بالرسالة والاسفند یا
بل الرسالة والاسفند یا ر و غیرہما طقیطون مستعدون
بہ مستعدون بہ۔

تفکر تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمانوں کے اصولی فرق اور فہرست فرق تک پہنچے اور جس نے تاریخ مسلمانوں پر تاریخ اسلام کے نقطہ نظر سے نقد و تبصرہ کر کے یہ معلوم کر کے کی کوشش کی کہ ان بہت سی صدیوں میں اسلام قبول کرنے والی اقوام کے درمیان فی الواقع اسلام کا کیا حال رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بزرگ مصنف ہے جس کی پیروی گویں میں پہلے ہی لوگ اچھے رہتے ہیں اور اب تک اچھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کے بعد کوئی ایسا صاحب نظر اٹھا جس کے ذہن میں حقیقی تاریخ اسلام کا تاریخ مسلمانوں سے الگ کرنا واضح تصور ہوتا۔ شاہ صاحب کے کلام میں مختلف مقامات پر اس کے متعلق اشارات موجود ہیں۔ مگر خصوصیت کے ساتھ ان اشارات کی تفصیل مضمون میں انہوں نے صفحہ ۱۵۲ سے صفحہ ۱۵۸ تک مسلسل تاریخ مسلمانوں پر تبصرہ کیا ہے اور کہاں یہ کیا ہے کہ ایک ایک نوع کی خصوصیات اور ایک ایک زمانہ کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزیں گوریدہ کر بھی نقل کرتے گئے ہیں جن میں ان حالات کی طرف سرخی اشارات پڑتے جاتے ہیں۔ اس تبصرہ میں قریب قریب ان تمام جاہلی آمیزشوں کی نشاندہی ہو گئی ہے جو مسلمانوں کے عقائد، علوم، اخلاق، تمدن اور سیاست میں ہوتی رہیں۔

پھر شاہ صاحب نے خرابیوں کے اس عروج میں کھوج نکال کر یہ معلوم کرنا

کی کوشش کی ہے کہ ان میں بنیادی خرابیاں کون سی ہیں جس سے باقی تمام خرابیاں کا شجرہ نسب نکلا ہو اور آخر کار وہ چیزوں پر انگلی دیکھ دی ہے۔ ایک اقتدار سیاسی کا حکومت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہونا۔ دوسرے درجہ و قیام کا مڑہ ہوجانا اور تقلیدِ بادشاہ کا ماضی پر مسلط ہوجانا۔

پہلی خرابی پر انہوں نے اناکار میں پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ خلافت اور بادشاہی کے اصول و اصطلاحی فرق کو جس قدر واضح صورت میں انہوں نے بیان کیا ہے اور جس طرح احادیث سے اس کی تشریح کی ہے، اسی کی مثال میں سے پہلے کے مصنفین کی تحریروں میں نہیں ملتی۔ اسی طرح اس عقائد کے نتائج کو بھی جس مراحت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے وہ انگلوں کے کلام میں مفقود ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

... اور کلامِ اسلام کی اقامت میں فتوہِ عظیم رہا ہو گیا۔... حضرت عثمانؓ کے بعد کسی فرد نے دھارے ج قائم نہیں کیا بلکہ اپنے نائب ہی مفرد کے بجائے رہے۔ یہاں کہ اقامتِ خلافت کے لازم میں ہے۔ جس طرح تخت پر بیٹنا، تاکہ پنا اور شاہانِ گزشتہ کی شرفی میں بیٹنا قیصر و سرئی کے لیے علامتِ بادشاہی تھا اسی طرح تختِ انچا امارت میں قائم کرنا اسلام میں علامتِ خلافت ہے :-

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

”پہلے دھندلے قوتی و دولی خلیفہ کی راستے پر موتوں تھے غلیظ
کے بغیر دھندلے کہا جاسکتا تھا اور کوئی قوتی دینے کا جواز تھا مگر
اس انقلاب کے بعد دھندلے قوتی و دولی اسی نگرائی سے آزاد ہو
گئے بلکہ بعد میں تو قوتی دینے کے لیے جماعت صالحین کے مشورے
کی قید بھی نہ رہی۔“

پھر فرماتے ہیں :

”اب لوگوں کی حکومت جو مسیحا کی حکومت کے مانند ہے وہ بھی
فرق یہ ہے کہ نماز پڑھتے اور کلمہ شہادت نہ پڑھتے اور کرتے دیکھ
ہیں۔ ہم اسی تغیر کے واسطے میں پیدا ہوئے ہیں، معلوم نہیں آگے چل کر
خدا تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔“

وہی دوسری عراقی قرشا و صاحب نے اناکار میں، محبت میں، جدوجہد
میں، تعصبات میں، مستثنیٰ اور مصطفیٰ میں، اور قریب قریب اپنی ہر تعصبات میں
اس پر ماتم کیا ہے۔

انکار میں لڑاتے ہیں۔

”دولت شام، اموی سلطنت کے خاتمہ تک کوئی اپنے آپ کو
مغلی یا شافعی نہ کہتا تھا، بلکہ سب اپنے اپنے اثرا اور اثاؤ کے
طرز پر دینی شری سے استنباط کرتے تھے، دولت عراق و ہامی

سلطنت کے زمانہ میں ہر ایک نے اپنا ایک نام پیش کیا اور یہ
 کیفیت ہو گئی کہ جب تک چنے ذہب کے نمونہ کی نص نہ پاتے
 کتاب و سنت کی روٹی پر فیصلہ نہ کرتے۔ اس طرح وہ اختلافات جو
 تاویل کی کتاب و سنت کے تصدیقات سے ناگزیر طور پر پیدا ہوتے تھے
 متعلیٰ بنیاموں پر جم کر رہ گئے۔ پھر جب عدالت عرب کا خاتمہ ہو گیا
 یعنی ترکی اقتدار کا زمانہ آگیا اور لوگ مختلف ممالک میں منتشر ہو گئے
 تو ہر ایک نے جو کچھ اپنے ذہب و فہم سے یاد کیا تھا اسی کو اصل بنا
 لیا۔ پہلے جو چیز ذہب و مستند تھی بعد وہ منہج مستقرہ بن گئی۔ تب
 ان کے علم کا درس اس پر رہ گیا کہ قرآن پر قرآن کا کریں اور تفسیر پر تفسیر
 مصطلح میں ملکتے ہیں :

”ہمارے زمانے کے سادہ لوح اجتہاد سے بالکل برگشتہ ہیں
 اور ان کی طرح ناک میں ٹھیلی پڑی ہے۔ اور کچھ نہیں جانتے کہ کوہ
 جاور ہے جی۔ اسی کا کاروبار ہی دوسرا ہے۔ یہ بے چارے ان لوگوں
 کی گھبراہٹ کے لیے تلخوت ہی نہیں جانتے۔“

جنت کے بحث ہنرمیں اور انصاف میں شاہ صاحب نے اس مضمون

کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ اسی خرابیوں کی نشان دہی کی ہے جو اس کی بدولت پیدا ہوئی ہیں۔

ہماری تحقیق کے بعد شاہ صاحب اپنے زمانہ کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک ایک کو کام کام پکار کر اس کے تقاضے بیان کرتے ہیں۔ تعصبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”یہ دسی دہی خود شاہ صاحب ایسے زمانہ میں پیدا ہوا ہے۔
جنگوں میں تہی چڑی غلط ہو گئی ہیں۔“

”۱۱ دہلی ہادی اور یہ برائی علوم کے انتشار کی بدولت ہے۔ لوگ
کھلی مباحث میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ مخالفین کوئی انگور
ایسی نہیں ہوتی جو اسلامی مخالفت سے خالی ہو۔“

”۱۲ دہلی میں پرتی، اور یہ صورتوں کی سببیت اور اس کی تفریق
کی وجہ سے۔ پرتی نے شرق سے مغرب تک لوگوں کو گھیر لیا۔ چنانچہ
یہاں تک کہ ان حضرات کے احوال و احوال لوگوں کے دلوں پر لگتے
مستند اور ہر چیز سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔ ان کے رموز و اشارات
اس قدر داخل پانگے ہیں کہ جو شخص ان رموز و اشارات کا انکار کرے یا
ان سے خالی ہو، وہ مستہیل ہوتا ہے۔ نہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔“

”۱۳ ہر وہی پر لگتی را خطایہ نہیں جس کی تقریر اشارات صورتوں سے پاک
ہو۔ ہر وہی کی مسئلہ پر لگتی عالم را نہیں جو اس کے کلام میں اشارات
اور غرض کا اظہار نہ کرے۔ حد اس کا اشارہ کہ صورتوں میں ہونے لگا“

پھر امراء و سردار و غیرہ کی کوئی مجلس اسی نہیں ہے جس کے ہاں اعلیٰ کلام
اور بلند سخی اور تقویٰ کے لیے صرف کے اشعار اور نکات نکلتے رہتے
ہو سکے نہ ہوں۔

(۳) طاقت اور اس بنا پر ہے کہ لوگ وقت اسلامیہ میں

داخل ہیں۔

پھر اس زمانہ کی ایک بیداری یہ ہے کہ ہر ایک اپنی دستانے پر چلنا
چاہے اور ایک ٹٹ پھلا جا رہا ہے۔ نہ کتابیات پر مہاجر کتابت نہ
کسی ایسے امر میں دخل دینے سے باز رہتا ہے جو اس کے علم کے باہر
ہو۔ احکام کے معنی اور اسرار پر ہر ایک اپنی عقل سے کلام کر رہا ہے
اور جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اسی پر وہ سروں کے مناظرہ و مباحثہ کر
رہا ہے۔ دوسری بیداری یہ ہے کہ تقویٰ میں غیبی اور شافعی و غیرہ کے
مسئلہ اختلافات پائے جاتے ہیں، ہر ایک اپنے طریقے میں تعصب
برتا رہا ہے اور دوسروں کے طریقے پر اعتراض کرتا ہے۔ ہر مذہب
میں تفریحات کی کثرت ہے اور حق اس غبار میں چھپ گیا ہے؟
اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”ہمیں ان پیر زادوں سے جو کسی استحقاق کے بغیر آپ دلوں
گروں پر بیٹھے ہیں، کہتا ہوں کہ یہ کیا دھڑے بندیں تم نے کھلی میاں
کیوں تم میں سے ہر ایک اپنے طریقہ پر چل رہا ہے اور کیوں اسی
طریقہ کو سب نے چھوڑ رکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہوتا تھا باقم میں سے ہر ایک نام ہی عجیب ہے، اپنی طوت لوگوں کو بچا رہا ہے اور اپنے آپ کو باری و باری بچاتا ہے، حالانکہ وہ عقل و عقل سے ہم ہرگز ان لوگوں سے راضی نہیں جو دنیا کے فوائد کی خاطر لوگوں سے بچتے بیٹے ہیں، یا اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کو دوسری حاصل کریں، یا لوگوں کو اپنی طوت و عورت دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی اعلیٰ حالت اس سے کرتے ہیں، یہ سب راہزما ہیں، وہ بجا ہیں، کتاب میں خود بھی دھوکے میں ہیں اور دھوکے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔۔۔۔۔

یہ ان عالمی علم سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو علم کہتے ہیں کہ بے وقوف و احمق دنیا میں ان کے علوم اور صورت و خود و عقلی میں نہیں گئے اور بچے کہ علم اس کا نام ہے، حالانکہ علم تو کتاب اللہ کی آیت ظہر ہے، یا پھر کثرت ہے جو رسول کے ثابت ہو۔۔۔۔۔ تم پچھو نقباء کے اختصاوت اور تفریقات میں ڈوب گئے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حکم صورت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے باقم میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو نبی کی کوئی حدیث ملے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا عمل تو غلط ہے مذہب پر ہے نہ کہ حدیث پر، پھر وہ عید پر پیش کرتا ہے کہ صاحب امتیاز کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ تو کا میں رہا ہر ایک کا کام ہے اور یہ حدیث ان کے سلف سے بھی تو بڑی نہ ہوگی، پھر کوئی وجہ تو ہوگی کہ

انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ ابھی دھکویہ ہرگز وہی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نئی پریمیاں دیتے ہو تو اس کا اتباع کرو خدا کسی درجہ کے موافق ہر یادِ خداست ...

میں وہی مشقت، اعلیٰ، عاجلوں، عاجلوں اور فاعل، نشیمنوں سے کہتا ہوں کہ اسے دیکھو اور تم پر حاوی میں جھٹک لگے اور ہر پٹا یا میں کو سبب بنیے۔ تم نے لوگوں کو موضوعات اور باطن کی طرف بلایا تم نے خلق خدا پر زندگی کا دانش تک کر دیا، حالانکہ تم لوگوں کے لیے ہمارے تھے نہ کہ تنگی کے لیے تم نے مغلوب احوالِ مشق کی باتوں کو مدار میں بنایا ہے حالانکہ یہ چیزیں پھیلنے کی نہیں پھیٹ کر رکھ دینے کی ہیں ...

میں اُمر سے کہتا ہوں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم خالی لذتوں کی طلب میں متفرق ہو گئے اور حقیقت کو چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے کو کھا جائے۔ حالانکہ شراب میں پی جا رہی ہیں اور تم نہیں دیکھتے۔ زنا کاری، شراب خواری اور قمار بازی کے ثوے ہر ہر عام ہی گئے ہیں اور تم ان کا انداز نہیں کرتے اس عظیم الشان ملک میں قدرت ہمارے مدار سے کوئی حد شری نہیں لگائی گئی جس کو تم ضعیف پاتے ہو اسے کھا جاتے ہو اور جسے قوی پاتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کھانوں کی قدرت، محروقیوں کے بارے میں غارت گریوں اور کھانوں کی طاقت، میں یہ چیزیں ہیں جن میں تم مغلوب

تھے ہیں، کبھی خدا کا خیال نہیں آتا۔۔۔۔۔

نہیں ان غریبی آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تم کو اللہ نے جہاد کے لیے اعلیٰ کے لڑائی کے لیے، شرک و اہل شرک، تعددِ قدس کے لیے غریبی بنایا تھا، اسی کو چھوڑ کر تم نے گھوڑ مسداری اور تہیہ و تہذیب کو پیشہ بنایا۔ اب جہاد کی نیت اور مقصد سے تہائے دلی خللی پائی چسکا لے کے لیے سپاہی گری کا پیشہ کرتے ہو، جنگ اور شرب پیتے ہو، ڈانسیاں منڈاتے ہو اور عمر گھسیں بڑھاتے ہو، جنگاں خدا پر ظلم ڈھالتے ہو، اور تمہیں کبھی اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ حرام کی دعوتی کار ہے جو یا عقل کی۔ خدا کی قسم تمہیں ایک روز دنیا سے ہانا ہے پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔۔۔۔۔

میں اسی اہلِ حلال و حرام سے کہتا ہوں کہ تم میں سے امانت و دیانت رخصت ہو گئی ہے۔ اپنے رب کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو، تم غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہو اور عمار صاحب اور سادہ صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو۔ یہ تہاد سے بدترین افعال ہیں، تم ہیچے جو کوئی شخص خوشحال ہو جتنا ہے وہ اپنے لباس اور مکان پر پڑتا غریب کرتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی اور اہلِ دعیال کی حق تلفی کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ شراب نوشی اور کمار کی عورتوں میں اپنی معاش اور معاد دونوں کو ضائع کرتا

پھر میں مسکائی کی تمام جہتوں کو عام خطاب کر کے کہتا ہوں
 کہ اے نبی آدم! تم نے اپنے اخلاق نکھڑے، تم پر تنگ دلی
 چھا گئی اور شیطان تمہارا محافظ بن گیا۔ عورتیں مردوں پر عداوت
 ہو گئی ہیں اور مردوں نے عورتوں کو ذلیل بنا رکھا ہے اور چل
 تمہارے لیے بد فرو ہو گیا ہے۔ . . . .

اے نبی آدم! تم نے ایسی غاصدیں اختیار کر لی ہیں جو
 دین متغیر ہو گیا ہے۔ مثلاً مذہب شوراہ کو تم جمع ہو کر داخل ہونا
 کرتے ہو۔ ایک جماعت نے اس دن کو اتم کا دن بنا رکھا ہے۔
 کیا تم نہیں جانتے کہ سب دن اللہ کے ہیں اور سارے حوادث
 اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں؟ اگر حضرت صبیح رضی اللہ عنہ
 اس مذہب کے گئے تو اس کا مذاق ہے جس میں کسی محبوبِ خدا
 کی سرت ساج نہ ہوتی ہو؟ کچھ لوگوں نے اس میں کو کھیلنا شروع
 کا دن بنا رکھا ہے پھر تم شبِ ہرات میں پہلی قوموں کی طرح
 کھیلنا شروع کرتے ہو اور تم میں ایک گروہ کو خیال ہے کہ اس
 روز مردوں کو کثرت سے کھانا پینا چاہیے۔ اگر تم چھ ہونو
 اپنے اس خیال اور ان حرکات کے لیے کوئی دلیل مانو پھر تم
 نے وہی دسویں بار لکھی ہیں جس سے تمہاری زندگی تنگ ہو رہی
 ہے۔ مثلاً شادیوں میں فضول خرچی، مہمان کو منع نہ بنانا،

جہ و حرمت کو بھٹانے لگنا۔ اس قسم کی دوسری میں تم اپنے مال و
اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہو اور ہدایاتِ صالحہ کو تم نے
چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ ان دوسری کو چھوڑ کر اس طرح
پر چلتے جس میں سہولت تھی نہ کہ تنگی۔ پھر تم نے موت اور ملی کو
عید بنا رکھا ہے، مگر یا تم پر کسی نے فریضہ کر دیا ہے کہ جب کوئی
مرے تو اس کے اقربا خوب کھانے کھا لیں، تم نہ انوں سے
غافل ہو، کوئی اپنے کاروبار میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ غلامی
یہ وقت نہیں پاتا اور کوئی اپنی تفریحوں اور خوش گپیوں میں
اتنا منہمک ہوتا ہے کہ غلامی فراموش ہو جاتی ہے، تم نکوۃ سے
بھی غافل ہو، تم میں کوئی مالدار ایسا نہیں جس کے ساتھ بہت
سے کھانے والے لگے جو سنے نہ ہوں، وہ ان کھانا اور پینا کا
چھ مگر نکوۃ اور عبادت کی قیمت نہیں کرتا، تم رمضان کے روزے
بھی منالغ کرتے ہو اور اس کے لیے طوطا طرح کے بیانے بناتے
ہو، تم لوگ سخت بے تدبیر ہو گئے ہو تم نے اپنی بساطت کا
انحصار سلاطین کے وظائف و مناصب پر کر رکھا ہے اور جب
تہذیباً بار نہ بھاٹنے کے لیے سلاطین کے خزانے کافی نہیں ہوتے تو
وہ رعیت کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ . . .

ایک اور جگہ تفہیم میں فرماتے ہیں :-

”جو لوگ حاجتی طلب کر کے کیے اجیر یا نادر مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ آنا بڑا گناہ کر کے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کتر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ کاتبانِ قرآنی سے حاجتی طلب کرتے تھے اُن کا فعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برخلاف ان لوگوں کو صاف ان غلوں کا فریضہ سے احتراز کرتے ہیں جو لوگ خاص ان کے معاملہ میں شائع کی نفس موجود نہیں ہے مگر اس وقت ہر وہ شخص جو کسی فرد سے کو زندہ غیر اگر اس سے حاجتی طلب کرتا ہے اس کا مل گناہ میں مبتلا ہے۔“

یہ اقہامات بہت طویل ہو گئے ہیں، مگر تفہیمات جلد دوم کے چند فقرے لکھاؤں گے کہ ان کو بھی اس سلسلہ میں ناظرین کو سمجھایا دیا جائے۔ فرماتے ہیں :-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم بھی آنکھ لپٹو پھوٹے آنکھوں کے طریقے اختیار کر لو گے۔ اور جہاں جہاں انہی کا قدم رکھا ہے وہاں تم بھی رکھو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گمراہ کے بل میں

لکھے ہیں تو تم بھی ان کے نیچے جاؤ گے۔ صراطِ راستے پر چھا یا رسول اللہ
 پہلی آیتوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں، فرمایا اور کون تو
 اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

”پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اپنی
 آنکھوں سے وہ ضعیف اور بے ایمان مسلمان دیکھے ہیں جنہوں نے مسلمان

کو ارباہ میں گھنٹا لٹا دیا ہے اور یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے
 اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے

ہیں جو کلامِ شائع میں تحریف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عزت پر قوی غصوب کرتے ہیں کہ ایک لوگ اللہ کے لیے بیباک

گناہ گار میرے لیے۔ یہ اسی قسم کی بات ہے جیسی کہ یہودی کہتے
 ہیں لَوْ كُنَّا نَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا آيَاتُهُ لَفُتِنًا لَهُ دَرَجَاتُ فِي السَّمَاءِ

ہائیں گے اور گئے بھی تو یہی چند دھڑکے لیے پکا پوچھو تو کج ہر
 گروہ میں دین کی تحریف پھیل ہوئی ہے، مونیہ کو دیکھو تو انہی میں

ایسے اقوال زبانِ مذہبی جو کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے
 خصوصاً مسئلہ توحید میں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی

انہیں بالکل پروا نہیں ہے، عقیدہ کی نقد کو دیکھو تو اس میں اکثر
 وہ باتیں حتیٰ یہ ہیں کہ اللہ کا پتہ ہی نہیں، مثلاً وہ درود کا مسئلہ

وہ اپنی نظر جماسکیں اور تمام سعی و عمل اسی سمت میں مرکوز کر دیں۔ یہ تعمیر کا کام بھی شاہ صاحبؒ نے اسی غیبتی اور بلا سمیت کے ساتھ انجام دیا جو ان کے تنقیدی کام میں آپ دیکھ چکے ہیں۔

تعمیری کام | تعمیر کے مسئلہ میں اس کا پہلا اہم کام یہ ہے کہ وہ فقہ میں ایک نہایت معتدل مسلک پیش کرتے ہیں جس میں کسی ایک مذہب کی ہائیداری اور دوسرے مذاہب پر نکتہ چینی نہیں پائی جاتی، ایک مکتب کی طرح انہوں نے تمام مذاہب فقہیہ کے اصول اور طریق استنباط کا مطالعہ کیا ہے اور بالکل آزادانہ رائے قائم کی ہے جس مذہب کی کسی مسئلہ میں تائید کی اس بنا پر کہ دلیل اس کے حق میں پائی، نہ اس بنا پر کہ وہ اس مذہب کی روایت کا حامد کر چکے ہیں اور جس سے اختلاف کیا اس بنا پر کہ دلیل اس کے خلاف پائی، نہ اس بنا پر کہ انہیں اس سے ملنا ہے۔ اسی وجہ سے کہیں وہ غیبتی نظر کرتے ہیں کہیں شافعی، کہیں مالکی، کہیں حنبلی، انہوں نے ان لوگوں سے بھی اختلاف کیا ہے جو ایک مذہب کی پیروی کا نکار وہ اپنی گردن میں ڈال بیٹے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ تمام مسائل میں اسی کا اتباع کریں گے اور اسی طرح وہ ان لوگوں سے بھی سخت اختلاف کرتے ہیں جنہوں نے اکثر مذاہب میں سے کسی کی مخالفت کا حامد کر لیا ہے۔ ان دونوں گٹھ جو نہیں وہ ایک ایسے معتدل راستہ پر چلتے ہیں جس میں ہر فرقہ متعصب صاحب حق کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کا رویہ انصاف اس مسلک کا آئینہ ہے۔ یہی رنگ مصنفی اور ان کی دوسری کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تعجب بات میں ایک جگہ فرماتے ہیں:-

”میرے دل میں ایک خیال تھا لگتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے
 کہ ابو حنیفہ اور شافعی کے مذہب امت میں مسیح زیادہ شہور میں
 مسیح زیادہ پیرو بھی انہی دونوں کے پستے جاتے ہیں اور تصنیف
 بھی انہی مذہب کی زیادہ ہیں۔ فقہاء، محدثین، مفتیین، متکلمین
 اور صوفیہ زیادہ ترمذیہ شافعی کے پیرو ہیں۔ اور حکماء اور علم
 زیادہ ترمذیہ شافعی کے تابع ہیں۔ اس وقت جو عراقی بلاد اعلیٰ کے
 علوم سے مطابقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دینوں کو ایک ہی
 کی طرح کر دیا جائے۔ ان دونوں کے مسائل کو صرف ایک ہی مسئلہ
 علیہ و ظہر کے مجموعوں سے متباد کر کے دیکھا جائے۔ جو کچھ ان کے
 موافق ہو وہ باقی رکھا جائے اور جس کی کوئی اصل نہ ملے اسے
 ماقط کر دیا جائے۔ پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلن اگر
 وہ دونوں مذہبوں میں مختلف علیہ ہوں تو وہ اس موافق ہیں کہ انہی
 مانتوں سے پکڑ لیا جائے، اور اگر ان میں دونوں کے درمیان
 اختلاف ہو تو مسئلے میں مدلول قول تعیم کیجے جائیں اور دونوں پر
 عمل کرنے کو صحیح قرار دیا جائے۔ یا تو ان کی حیثیت ایسی ہو کہ جہن
 قرآن میں اختلاف قرأت کی حیثیت ہے، یا نصحت اور عزیمت
 کا فرق ہو گا، یا کسی قصہ سے نکلنے کے بعد استوں کی نوعیت
 ہر گز جیسے قصہ و کتابت یا دوسرے کے ساتھ طریقوں کا سامان ہو گا

سلوٹا قصداً روزہ توڑنے والے کے لیے کفارہ سے کی صورت یہی ہے کہ ۶۰ روز

ان چار پہلوؤں کے باہر کوئی بیرواٹکدہ اللہ تعالیٰ نہ پایا جائے گا۔
 انصاف میں انہوں نے اپنی مائے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ
 دی ہے۔ چنانچہ باب سوم میں داخلہ و خارجہ علی کلام الفقہاء سے
 لے کر آخر باب تک جو کچھ لکھا ہے وہ اس قدر ہے کہ اہل حدیث اور اہل تفرک
 دونوں اس کو غور کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس بحث میں انہوں نے جس طریقے کو
 ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ طریق اہل حدیث اور طریق اہل تفرک دونوں کو
 ملجے کیا جائے۔ اسی طرح بحث کے بحث ختم میں فصل و صدا یا سب هذا
 المقام التبیہ عن مسائل حضرت ابو ادبہ الانصاری کے تحت جو بحث کی ہے
 وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔

یہ مسلک مستقل اختیار کرنے سے ناامید یہ ہے کہ تستب اور تک نظری
 اور عقیدہ جہاد اور غالی بحثوں میں تصنیف اور کتابت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سب کو
 نظر کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا راستہ لگتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی شاہ
 صاحب اجتہاد کی عزت پر زور دیتے ہیں اور قریب قریب اہل کی تمام
 کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح تحقیق و اجتہاد پر
 انکسایا گیا ہے، مثال کے طور پر مصنفی کے مقدمہ سے چند فقرے انہی کے حفاظ

کے اصحاب علی کہ ۶۰ مسکنوں کو کھانا کھلائے۔ دونوں صورتوں میں سے جو صورت چلی
 وہ اختیار کرنے کا صحیح ہوگا۔

میں نقل کرتا ہوں :-

”اجتہاد پر ضرر عرض بالکلیا است۔ و مراد نا اجتہاد اینجا
معرفت احکام شرعیہ از اول تفسیر و تفریح و ترتیب مجتہدان الہی
بادشاہ صاحب مذہب ہے باشد حالکہ گفتیم اجتہاد پر ضرر عرض است
بجہت آنست کہ مسائل کثیرۃ الوقوع غیر معصومہ اند و معرفت احکام
الہی مراد اینجا واجب، و آنچه مسطورہ عقدی شدہ است غیر کافی و نہ
انہا اختلافات بسبار کہ ہوں و جمع ہوا و علی اختلافات کہی نتوان کرد
و طریقی کہ تا مجتہدین غالباً مستطیع ہیں بغیر عرض بدقت احکام اجتہاد است
نیا چہ :-

یہی نہیں کہ شاہ صاحب نے اجتہاد پر ضمن زعم ہی دیا ہو، بلکہ انہوں نے
پوری تفصیل کے ساتھ اجتہاد کے اصول و قواعد اساس کی شرائط کو بیان
کئے ہیں کیا ہے۔ انوار الحجت، عقد الجہد، انصاف، تجدید با زعم، مشفق و غیر وہی
اس مسئلہ پر کہیں اشارت اور کہیں مفصل تقریریں موجود ہیں نیز انہی تقابلاً ہیں
جہاں بھی انہوں نے کسی مسئلہ پر گفتگو کی ہے ایک محقق اور مجتہد کی حیثیت سے
کی ہے۔ مگر یا کہ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے آدمی کو نہ صرف اجتہاد کے اصول
معلوم ہو سکتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ملتی جاتی ہے۔
مذکورہ بالا دو کام تو ایسے ہیں جو شاہ صاحب سے پہلے ہی لوگوں نے

کچھ ہی مگر جو کام اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا وہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے
پڑے فکری، اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو ایک مرتب صورت میں پیش
کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ کام ہے جس میں وہ اپنے تمام پیشی مدوں کے
باری سے گئے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی قیامی صدیوں میں بکثرت ائمہ گزرے ہیں مگر
کے کام کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اسلام کے
تمام حیات کا مکمل تصور رکھتے تھے اور اسی طرح بعد کی صدیوں میں بھی ایسے
محققین ملے ہیں جن کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس تصور سے غالی
تھے۔ لیکن اس میں سے کسی نے بھی ہامیت اور تمدنی ترتیب کے ساتھ اسلامی نظام
کو حیثیت ایک نظام کے مرتب کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ شرف شاہ ولی اللہ
ہی کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ اس راہ میں پیش قدمی کریں۔ ان کے کتابوں میں سے
”تہذیب الاسلام“ اور ”ابنا غرر و غرر“ کا موضوع یہی ہے۔ پہلی کتاب زیادہ مفصل ہے
اور دوسری اور زیادہ مختصراً۔

ان کتابوں میں انہوں نے مابعد طبیعی مسائل سے ابتدا کی ہے اور تاریخ
میں پہلی ترتیب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غفلتاً اسلام کو فتنہ کرنے کی بنا ڈال رہا
ہے اس سے پہلے مسلمان غفلت میں جو کچھ سمجھتے اور کہتے رہے اس کو محض نادانی
سے لوگوں نے ”غفلتاً اسلام“ کے نام سے موصوم کر رکھا ہے۔ حالانکہ وہ غفلت
اسلام نہیں، غفلت مسلمانوں کے جس کا شجرہ نسب یہاں درج ہے اور یہاں درج شدہ
سے قریب ہے۔ نئی افواج جو چیزیں ہم سے موصوم کرنے کے لائق ہے اس کی
درجہ پہلے سب سے پہلے اسی دہریہ پرچہ کے ذیل ہے۔ اگرچہ اصطلاحات

وہی قدیم فلسفہ و کلام یا فلسفیانہ تصورات کی زبان سے لی ہیں اور غیر شعوری طور پر بہت سے حقیقتیں بھی وہی تھیں۔ جیسے کہ اول اقل بہر نفع راہ نکالنے کے لیے طبعاً ناگزیر ہے، مگر پھر بھی حقیقت کا ایک نیا اور نیا کھونٹہ کی یہ ایک بڑی زبردست کوشش ہے۔ خصوصاً ایسے شعریہ الفاظ و کلام میں اتنی طاقت و عظمت کے آدمی کا ظاہر ہونا بالکل حیرت انگیز ہے۔

اس فلسفہ میں شاہ صاحب کائنات اور کائنات میں انسان کا ایک ایسا تصور قائم کرنے کی سعی کرتے ہیں جو اسلام کے تقابلیہ اخلاق و عقائد کے ساتھ ہم آہنگ و متحدہ المزاج ہو سکتا ہو یا دوسرے الفاظ میں جس کو اگر شجرۂ اسلام کی جڑ قرار دیا جائے تو بڑی میں اور اس دولت میں جہاں سے پھوٹا، اھٹکا کر کئی فطری مہابت سوس نہ کی جا سکتی پتھر بھی میراں نہ جاتا پڑا جب بعض لوگوں کی یہ باتیں سنتا ہوں کہ شاہ صاحب نے روحانی فلسفے اور اور اسلامی فلسفے کا جوڑ لگا کر نئی ہندی ترمیم کے لیے فکری اساس فراہم کرنے

نے جو فلسفہ مسلمانوں میں مانگی تھا اور اسلام کے عملی، اخلاقی، اقتصادی نظام کے کوئی رابطہ نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کا علاج جتنا جتنا بڑھا اسی قدر کٹاؤ کی زد کی بگڑتی چلی گئی۔ عقیدہ بھی کمزور ہوا۔ اخلاق بھی ڈھیلے ہوئے اور قوائے عمل بھی سرورج گئے۔ مذہبی میں تضاد و خیالات کی کشمکش کا یہ طبعی نتیجہ ہے اور یہی اثر اب موجود مغربی فلسفہ کے علاج سے بھی رونما ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی کسی طرح تقابلیہ نظام کی فکری اساس نہیں ہی ملتا۔

کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس کی کتابوں میں اس کوشش کا کہیں سراغ نہ ملا اور اگر
نہ جاتا تو شاید انعامِ کرم میں شاید صاحبِ کرم تجدیدی کی فہرست سے غائب کر کے
تجدیدی کی صفحہ میں سے جا کر نجات۔

نظامِ اخلاق پر وہ ایک انتہائی غلطی (Moral Philosophy) کی عمارت اٹھاتے ہیں جس کے لیے انہوں نے اتفاقات کا عنصر تحریر کیا ہے۔
اسی سلسلہ میں تعریفِ خزل، کتابِ معاشرت، سیاستِ دین، عدالتِ عروج
محمول (Tasawwuf) چاہتا ہے۔ ان کے تعلیمِ عسکری وغیرہ کی تفصیلات
بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ان اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے جن سے تمدنِ ملی
فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔

پھر وہ نظامِ شریعت، عبادات، احکام اور قوانین کو پیش کرتے ہیں
اور ہر ایک چیز کی عقلیں بجاتے چھ جاتے ہیں۔ اس خاص مضمون پر جو کام انہوں
نے کیا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے جو اس سے پہلے امام غزالی نے کیا تھا، اور
تعدادی بات ہے کہ وہ اس بار میں امام موصوت سے آگے بڑھ گئے ہیں۔
آخر میں انہوں نے تاکیدِ عقل و شراعت پر بھی نظر ڈالی ہے اور کم از کم میرے
علم کی حد تک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام و ہدایت کی تاریخی نگاہوں کا ایک
وجہ و سائنس پیش کیا ہے۔

نتائجِ نظامِ اسلامی کے اس قدر مقبول اور اتنے مرتب خاکے کا پیش ہونا
بجائے خدا اس امر کی چھٹی ضمانت ہے کہ وہ تمام صحیح الفطرت اور مسلم صلح
لوگوں کا نصبِ العین ہیں جس کے اور جو لوگ ان میں سے زیادہ قوتِ عمل

رکھتے ہوں وہ اس منصب اعلیٰ کے لیے جان و تن کی بازی لگاویں، خواہ اس
 منصب اعلیٰ کو سامنے رکھنے والا خود عملاً ایسی کسی تحریک کی رہنمائی کرے یا نہ
 کرے۔ مگر جو چیز اس سے بھی زیادہ محرک ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ شاہ صاحب
 نے جاہلی حکومت اور اسلامی حکومت کے فرق کو بالکل نمایاں کر کے لوگوں کے
 سامنے رکھ دیا، اور نہ صرف اسلامی حکومت کی خصوصیات صاف صاف بیان
 کیں، بلکہ اس بحث کو شکر اراہے طریقوں سے پیش کیا جن کی وجہ سے اصحاب
 ایمان کے لیے جاہلی حکومت کو اسلامی حکومت سے بدلنے کی جدوجہد کیے
 بغیر چھین سے عیشنا محال ہو گیا۔ یہ سفروں بہت میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ فرمایا
 ہے۔ مگر انارک تو گویا ہے ہی اسی موضوع پر۔ اس کتاب میں وہ احادیث سے
 ثابت کرتے ہیں کہ خلافت اسلامی اور پادشاہی، دو بالکل مختلف الامور
 چھریں ہیں۔ پھر ایک طرف پادشاہی کو اور ان تمام فتنوں کو رکھتے ہیں جو
 پادشاہی کے ساتھ مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں اندوہنے کے تاریخ پیدا ہوئے
 اور دوسری طرف اسلامی خلافت کی خصوصیات اور شرائط کو اور ان فتنوں
 کو پیش کر دیتے ہیں جو خلافت اسلامی میں فی الواقع مسلمانوں پر نازل ہو چکی ہیں
 اس کے بعد کس طرح ٹکس تھا کہ لوگ چھین سے بیٹھ جاتے۔

سید احمد بریلویؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ

یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کا منصب اسی رہی تھا جو شاہ صاحب نگاہوں کے سامنے پیش کر کے رکھ گئے تھے۔ یہودیہ کے خطوط اور غفلت، اور شاہ اسماعیل شہید کی منصب امامت، حجتات، تقریر ایمان اور دوسری تحریری دیکھیے۔ دونوں ہنگامہ وہی شاہ ولی اللہ صاحب کی زبان بولتی نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے عملاً جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تاثیر سے صحیح انبیاء و صالح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر دی۔ پھر ان کے پاسوں سے جہز ہوں گے۔ خصوصاً شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس حلقہ کو بہت زیادہ وسیع کیا یہاں تک کہ ہزاروں ایسے آدمی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جی سکھانے شاہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے تھے۔ ان کے زمانوں میں اسلام کی صحیح تصویر اتر چکی تھی۔ اور جو اپنے علم و فضل اور اپنی عمدہ سیرت کی وجہ سے

۱۔ نذیر صاحب پٹنہ میں پیدا ہوئے ۱۲۸۵ھ میں شہادت پائی شاہ اسماعیل صاحب پٹنہ میں پیدا ہوئے ۱۲۸۵ھ میں شہادت پائی۔ اتحادی تحریک کی چنگاری سید صاحب کے دل میں غلام مستور کے گنگ جگ رانے میں بھڑک اٹھی تھی۔

عام لوگوں میں شاہ صاحب اور ان کے بھتے کا اثر قائم رہنے کا اندیشہ یہی گئے تھے۔
اس چیز نے اس تحریک کے لیے گویا زمین تیار کر دی جو باقاعدہ شاہ صاحب
ہی کے بھتے سے، بلکہ یہی کہیے کہ ان کے گھر سے اٹھنے والی تھی۔

شید صاحب اور شاہ انصاری صاحب دونوں دو تھانوں میں ایک وجود
رکھتے ہیں، اور اس وجود متحد کو غیر مستقل باتوں کا تعلق نہیں جیسا بلکہ شاہ صاحب
صاحب کی تصویر کا تعلق جیسا ہوں۔ ان حضرات کے کارنامے کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۱۔ انہوں نے عام غلامی کے دیں، اسحاق اور سعادت کی اصلاح کا فیصلہ
اٹھایا، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچ سکے وہاں زندگیوں میں ایسا تبدیلی
انقلاب رونما ہوا کہ صحابہ کرام کے فروع کی یا تازہ ہو گئی۔

۱۲۔ انہوں نے اتنے وسیع پیمانے پر جہاں پوری صدی کے ابتدائی دور
میں ہندوستان جیسے بدترین ملک میں، بشکل ہی ممکن ہو سکتا تھا، جہاں کی تباہی
کی اور اس تباہی میں اپنی تعلیمی ثابت کا کمال ظاہر کر دیا۔ پھر عاقبت تدریج
کے ساتھ آفاقی فکر کے لیے مثال مغربی ہندوستان کو منتخب کیا جو عاقبت کہ
جغرافیہ و سیاسی حیثیت سے اس کام کے لیے موزوں ترین نقطہ .... ہو سکتا تھا۔
پھر اس جہاں میں خشک و بی اصولی اختلاف اور تواریخ جنگ استعمال کیے ہی تھے
ایک دنیا پرست جنگ آنا کے مقابلہ میں ایک سماجی سبیل اللہ ساز جہاں
ہے، اور اس طرح انہوں نے دنیا کے سامنے پھر ایک مرتبہ صحیح معنوں میں
روح اسلامی کا مظاہر کر دیا۔ ان کی جنگ ملک و مال، یا قومی مصیبت،
یا کسی دنیوی غرض کے لیے نہ تھی بلکہ خاص کی سبیل اللہ تھی۔ ان کے سامنے

کوئی مقصد اس کے سوا نہ تھا کہ نئی شکل کو ریاست کی حکومت سے نکالیں اور نیا نظام حکومت قائم کریں جو خالق اور مالک ملک کے غلام کے مطابق ہے۔ اس غرض کے لیے جب وہ ڈرے تو حسبِ معاہدہ اسلام باختر کی طرف پیچھے ہٹتے رہے اور پھر اتمامِ حجت کر کے خود راٹھاری اور حیدر آباد راٹھاری تو جنگ کے اس مہذب قانون کی پوری پابندی کی جو اسلام نے سکھایا ہے، کوئی تظلم نہ اور وحشیانہ فعل ان سے سرزد نہیں ہوا جس میں داخل ہونے سے صلح کی حیثیت سے داخل ہوتے نہ کہ مفید کی حیثیت سے۔ ان کی فوج کے ساتھ نہ شرب نہ کھانا نہ بیڈ نہ تھا، نہ بیرون کی پیشی ہوتی تھی نہ ان کی چھائی جگہوں کا اور نہ ہی تھی اور نہ ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ ان کی فوج کسی ملک سے گزری ہو اور اس علاقہ کے لوگ اپنے مال اور اپنی عورتوں کی عصمتیں کھٹے پرالم کھاں ہوں۔ ان کے سپاہی دلی کر گھوڑے کی بیچ پر اور رات کو ہانڈا پر سوتے تھے۔ خود اسے ڈرنے والے، آخرت کے حساب کرنا اور کھنے والے، اور ہر حال میں راستی پر قائم رہنے والے تھے، خواہ اس پر قائم رہنے میں ہی کو فائدہ پہنچے یا نقصان۔ انہوں نے کہیں شکست کھائی تو زندگی ثابت نہ ہوئے، اور کہیں فتح پائی تو جہاد اور حکمرانہ راستے گئے۔ اس شان کے ساتھ خاص اسلامی جہاد ہندوستان کی سرزمین میں ان سے پہلے ہوا تھا اور ان کے بعد ہوا۔

(۳) ان کو ایک چھوٹے سے علاقہ میں حکومت کرنے کا جو تصور سامنے آتا تھا، انہوں نے ٹھیک اس طرز کی حکومت قائم کی جس کو خلافت علیٰ مہدیٰ مبنیہ کہا گیا ہے۔ وہی فقیرانہ امانت، وہی مساوات، وہی شوریٰ، وہی عدل۔

وہی انصاف ہو ہی حدود شرعیہ ہو ہی عقل کو حق کے ساتھ لینا اور حق کے مطابق
 حرکت کرنا۔ وہی مظلوم کی حمایت اگرچہ ضعیف ہو، اور ظالم کی مخالفت اگرچہ
 قوی ہو۔ وہی خدا سے ڈر کر حکومت کرنا اور مطلق مباحکے بنیاد پر ریاست
 چلانا۔ غرض ہر پہلو میں انہوں نے اس عکرائی کا نمونہ ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیا
 جو صدیقی و غارو کا نئے کی تھی۔

یہ لوگ بعض طبعی اسباب کی وجہ سے بھی کا کر آگئے آنا ہے، تاہم
 ہڑتے مگر خیالات میں جو حرکت وہ پیدا کر گئے تھے اس کے اثرات ایک قسم
 سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود اب تک ہندوستان میں موجود ہیں۔

اسباب ناکامی اس آخری ہندو ناکامی کی ناکامی کے اسباب پر بحث
 کرنا عمرائے حضرات کے مذاق کے خلاف ہے جو بزرگوں کا ذکر عقیدت ہی کے
 ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اندیشہ ہے کہ جو کچھ میں اس عنوان کے
 تحت عرض کروں گا وہ میرے بہت سے بھائیوں کے لیے تکلیف کا موجب

۱۔ اہم ہندو ہر ایک مذہب و عقیدہ، حقیقی کامیابی تو مسلمان کے نزدیک ہی ہے۔ چہ کرے
 اللہ کی رضا کے لیے اقامت دین کی سعی کرے، جیسا کہ کسی کرنے کا حق ہے۔ اسی کا
 ہے یہ حضرات یقیناً کامیاب رہے۔ البتہ ان کی ناکامی دوسری تباہی کے اعتبار سے
 ہے کہ وہ مثلاً جاہلیت کا اقتدار ختم کر کے اسلام کا غلبہ قائم نہ کر سکے۔ اسی کے
 اسباب کا ہیں جائزہ لینا ہے تاکہ اقامت دین کی سعی میں اس اسباب ناکامی
 سے احتراز کیا جائے۔

ہو گا لیکن اگر ہمارا مقصد اس تمام ذکر اذکار سے بعض مصلحتیں باہر جان کر ناپاکی نہیں
 ہی پیش کرتا نہیں ہے، بلکہ آئندہ تجویروں کے لیے اس کے کام سے جتنی مصلحتیں
 کرتا بھی ہے، تو ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تاریخ پر تنقیدی
 نگاہ ڈالیں اور ان بزرگوں کے کارناموں کا سراغ لگانے کے ساتھ ان
 اسباب کا کھوج بھی لگائیں جن کی وجہ سے یہ اپنے مقصد کو پہنچنے میں ناکام ہوئے
 شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں نے علما و متقی اور صالحین کی جو
 عظیم القدر جماعت پیدا کی اور پھر سید صاحب اور شاہ شہید نے علماء و متقی
 کا جو فکرمزاج بنایا، اس کے حالات پڑھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہی ایسا
 محسوس ہوتا ہے کہ قرآنِ اول کے صحابہ و تابعین کی میراثیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ
 خیال کر سکتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم سے اس قدر قریب زمانہ میں اس پام
 کے لوگ ہو گزرے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ہمارے دل میں تمدنی طور پر یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زبردست اصلاحی و انقلابی تحریک
 جس کے پیڑا اور کارکن ایسے صالح و متقی اور ایسے سرگرم مجاہد لوگ تھے،
 انتہائی ملکی سطحی و عمل کے وجود مندوستان پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں
 کامیاب نہ ہوئی اور اس کے برعکس کئی ہزار میل سے آگے بڑھ کر انگریز
 یہاں خاص جاہلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سوال کو
 عقیدت مندی کے جوش میں بلا جواب چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ لوگ
 صلاح و تقویٰ اور ہمارا اس دنیا کی اصلاح کے معاملہ میں ضعیف اثر رکھتے
 نہیں اور یہ خیال کر کے ناامید ہو جاتیں کہ جب ایسے زبردست متقیانہ چاہوتے

بھی کچھ دہنا تو آئندہ کیا بن سکے گا۔ یعنی اس قسم کے شہادت فی الواقع ہلکائی زبان سے
 نہیں چکا ہوں، بلکہ عالی میں جب لکھ علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا تو شریلی
 ہال کے بھرے جلسے میں میرے سامنے ہی شبہ پیش کیا گیا تھا اور اسے رفع
 کرنے کے لیے لکھ ایک مختصر تقریر کر لی تھی۔ نیز لکھ یہ بھی معلوم ہے کہ
 اس وقت علماء دین کی جو جماعت ہمارے درمیان موجود ہے وہ بالعموم
 اس مسئلہ میں بالکل غالی الذہن ہے، مادہ نگار اس کی تحقیق کی بدستے تو بہت
 سے ایسے سبق ہیں دل نکلتے ہیں جن سے استفادہ کر کے آئندہ زیادہ بہتر راہ
 زیادہ صحیح کام ہو سکتا ہے۔

پہلا سبب اپنی چیز جو لکھ کہ حضرت مجدد اعظم ثانی کے وقت سے شاہ
 صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجویزی کام میں کھلکی ہے وہ یہ ہے کہ
 انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لگایا
 اور نادانستہ ان کو پھر وہی خدا سے دی جی سے نکلنے پر سز کرانے کی ضرورت تھی۔
 عا شاکہ لکھ فی نسب اس تصوف پر اعتراض نہیں ہے جو ان حضرات نے پیش کیا۔
 وہ بجا سمجھتے خدا اپنی روش کے اعتبار سے اسلام کا اصلی تصوف ہے، اور اس
 کی نوعیت آسمانی ہے کچھ مختلف نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز کو نہیں آتی کہ ہرگز کچھ
 رہا ہوں وہ تصور فائدہ مند و اشارات اور تصور فائدہ زبان کا استعمال، اور تصوف
 طریقہ سے مشابہت رکھنے والے طریقوں کو جاری رکھنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حقیقی
 اسلامی تصوف اس خاص قالب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے دو مترقبات
 بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے نہیں بھی دوسری اختیار کی جا سکتی ہے۔ دوزخ و

اشکات سے بھی اجتناب کیا جاسکتا ہے۔ سہری مریدی اور اس مسئلے کی تمام حل شکوں کو بھی چھوڑ کر دوسری شکیں اختیار کی جاسکتی ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ اسی پرانے قالب کو اختیار کرتے پر اصرار کیا جائے جس میں عہدہ تائید و راز سے جاہلی تصوف کی گرم بازاری ہو رہی ہے۔ اس کی کثرت اشاعت نے مسلمانوں کو جن سخت اعتقادی و اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے وہ کسی صاف نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک شخص خواہ کتنی ہی صحیح تعلیم دے، بہر حال یہ قالب استعمال کرتے ہی وہ تمام بیماریاں پھر عود کر آتی ہیں جو صدیوں کے سوانح عام سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔

پس جس طرح پانی میں سلاخ چنر بھی اس وقت صنعت ہو جاتی ہے جب وہ مرضی کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح یہ قالب بھی مباح ہو سکے کے باوجود اس بند پر غصی چھڑ دینے کے قابل ہو گیا ہے کہ اسی کے پاس ہی مسلمانوں کو انہوں کا چمکا لگا یا گیا ہے اور اس کے قریب جاتے ہی ان فرسوں و مفسدوں کو پھر وہی چنیا بگم بار آجاتی ہیں جو صدیوں ان کو تھپاک تھپاک کر سلاتی رہی ہیں۔ بیعت کا معاملہ پیش آنے کے بعد کچھ دیر نہیں لگی کہ مریدی میں وہ ذہنیت پیدا ہوتی شروع ہو جاتی ہے جو مریدی کے ساتھ غصی ہو چکی ہے، یعنی ”بکے سجادہ رنگیں کی گرت پیر بھان گرد“ والی ذہنیت، جس کے بعد پیر صاحب میں اور ارباب شد میں نفوذ افشوں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ غلو و غلو مفلوج، توہمت، تعقید، مذمت، علم و عقل کا استعمال، توہمت، استدلال و دماغ پر ہنگامی شیخ کا ایسا مکمل تسلط کہ گویا شیخ ابی کا وہب ہے اور یہ اس کے مروجہ

پھر جہاں کشف و اہدام کی بات سمیت شروع ہوئی، معتقدی کی ذہنی غلامی کے بند اور زیادہ مضبوط ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صوفیانہ و زوائدات کی باری آتی ہے جس سے مریدوں کی توجہ واپس کو گریا تا زیادہ جانتے ہیں اور وہ انہیں لے کر اس میں آتی ہے کہ بے چارے ہر وقت مجاہدات عسکریہ ہی کے عالم میں سیر کرتے رہتے ہیں، سوانحیات کی دنیا میں ٹھہرنے کا موقع غریبوں کو کم ملتا ہے۔

مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجدد صاحب نام واقف تھے، نہ شاہ صاحب۔ دونوں کے کلام میں اس پر تنقید موجود ہے۔ مگر غالباً اس مرض کی شدت کا انہیں پتہ اندازہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے ان بیماریوں کو پھر وہی قناد سے دی جو اس مرض میں جھلک ثابت ہو چکی تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ زنتہ دونوں کا حلقہ پھر اسی پر پڑنے لگا جس سے جتنا اثر ہوتا چلا گیا، اگرچہ مولانا خلیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر خشک دہی دشمن اختیار کیا جو ایسی تیسہ کی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے اثر و نفوذ میں تو یہ سامان موجود ہی تھا جس کا کچھ اثر شاہ خلیل شہید کی تحریر میں بھی باقی رہا، اور سیری سیری کا سلسلہ بھی سید صاحب کی تحریک میں چلی۔ بالکل

حضرت مجدد صاحب کی وفات پر کچھ زیادہ دن چلنے سے تھے کہ ان کے حلقہ کے لوگوں نے ان کو قیوم اول کا اور اس کے خلیفہ کو قیوم ثانی کا خطاب عطا کر دیا، معاذ اللہ!

اس لیے مرنے صوفیت کے ہر ائمہ سے یہ تحریک پاک خدہ کی تھی کہ تیرے صاحب کی شہادت کے بعد ہی ایک گروہ ان کے عقیدے میں ایسا پیدا ہو گیا جو شیعوں کی طرح ان کی فیہریت کا خاکی چٹا اور اب تک ان کے نظریاتی کا منتظر ہے !

اسی ہی کمی کو تجدید دین کے لیے کرنی کام کرتا ہوا اس کے لیے لازم ہے کہ متصرفین کی ذہنی واسطعات سے، رموز و اشارات سے، لباس و اطوار سے جو پوری مروجی سے، اور ہر اس چیز سے جو اس طریقہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو، مسلمانوں کو اس طرح پر ہنر کرانے جیسے دیا جیسے کے مرنے کو شکر سے پر ہنر کیا جاتا ہے۔

دوسرا سبب | دوسری چیز جو مجھے تخیلی مطالعہ کے دوران میں محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ تیرے صاحب اور شاہ شہید نے جس علاقہ میں جا کر جہاد کیا اور جہاں اسلامی حکومت قائم کی، اس علاقہ کو اس انقلاب کے لیے پہلے اچھی طرح تیار نہیں کیا تھا، ان کا لشکر ترقی یافتہ بہترین اخلاقی و دینی تربیت پائے ہوئے لوگوں پر مشتمل تھا، مگر یہ لوگ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے جمع ہوئے تھے اور شمال مغربی ہندوستان میں ان کی حیثیت مہاجرین کی سی تھی۔ اس علاقہ میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خود اس علاقہ ہی کی آبادی میں پہلے اخلاقی و دینی انقلاب برپا کر دیا جاتا تاکہ مقامی لوگ اسلامی نظام حکومت کو بچھنے اور اس کے انحصار بچھنے کے قابل ہو سکیں۔ دونوں میدانوں میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسعود کے لوگ چونکہ مسلمان ہیں اور غیر مسلم اقتدار کے ستائے ہوئے بھی ہیں، اس لیے وہ

اسلامی حکومت کا غیر مستقیم کر لگے اسی وجہ سے انہوں نے جاتے ہی وہاں جیل شروع کر دیا اور تینا ملک تیار میں آیا اس پر اسلامی خلافت قائم کر دی گئی باآخر تجربے سے ثابت ہو گیا کہ نام کے مسلمانوں کو اصل مسلمان سمجھنا اور ان سے وہ توقعات رکھنا جو اصل مسلمانوں ہی سے پڑی ہو سکتی ہیں، بالکل ایک جھوٹا تھا۔ وہ خلافت کا برجہ سہارنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ جب ان پر یہ دھوکا لگا گیا تو وہ خود بھی گسے اور اس پاکیزہ خلافت کو بھی لے گئے۔

تاریخ کا یہ بتیو بھی ایسا ہے کہ آئندہ ہر تجویزی تحریک میں غلط فہمی ضروری ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہنی نشیں کر لیں۔ پادشہ کو جس سیاسی انقلاب کی خبر ملی اجتماعی ذہنیت، اخلاق اور تقویٰ میں گہری کمی ہوئی نہ پڑا وہ نقش بر آب کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مددنی طاقت سے ایسا انقلاب واقع ہو بھی ہائے تمام نہیں رہ سکتا، اور جب ملتا ہے تو اس طرح ملتا ہے کہ اپنا کوئی اثر چھوڑ کر نہیں جاتا۔

قیسرا سبب | اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان ہندوؤں کے مقابل میں کئی ہزار میل فاصلے آتے ہوئے انگریزوں کو کس قسم کی ذوقیت حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ تو یہاں جا ہی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ خود اپنے گھر میں

نہی بھی دھپے کہ آج صوبہ سرحد میں ان مسلمانوں کی شہیدوں کا اعداد کی کام کا کوئی اثر نہ ہو سکتا ہے نہیں ملتا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ اس کے ناموں سے اب کچھ اندازہ لگنے کی جرأت و اتعنہ نہیں لے سکتے ہیں۔

لیجئے (Linne) ہار (Haller) حیثیات (Niches) اور دولت
 (Wolff) جیسے فلسفیانہ خیالات کی تحقیقات نے صورتِ ماضی کی ترقی
 نہیں دی بلکہ کائنات اور انسان کے تعلق میں ایک نیا نظریہ پیدا کر دیا تھا
 اندر میں کر لیجئے (Quinn) ٹراوٹ (Turner) آدم سمجھنا
 کہ واقعی کائنات میں سے معاشیات کا نیا علم مرتب ہوا۔ وہی دور تھا جب فرانس
 میں روسو، ڈیڈرو، ڈیڈرو، ڈیڈرو، ڈیڈرو (Diderot)
 ڈیڈرو (Diderot) کیانیات (Cabanis) تھیوری (Haller)
 مدینہ (Robinson) انگلستان میں ٹامس ہنری (Thomas Paine)
 ویلیئم گودین (William Godwin) ڈیڈرو (Haller) و جودت پر لکھے،
 اور اس قاعدہ، اور ترقی میں گوتے، ہرٹز، شیلر، وکلان (Winckelmann)
 سنگ (Lamarck) اور سیرینی (Barod Holbach)
 جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اخلاقیات، ادب، تاریخ، مذہب، سیاست
 اور تمام علوم و فنون پر پختہ دست اثر ڈالا اور انسانی حیرات و بے باکی کے
 ساتھ دنیا کے تعلیم پر تنقید کر کے نظریات و افکار کی ایک نئی دنیا بنائی۔
 پاریس کے استعمال، اشاعت کی کثرت، اسالیب و زبان کی کثرت
 اور شکل اصطلاحی زبان کے بھارتیہ عام فہم زبان کو قدرتی و اعلیٰ خیال بنانے
 کی وجہ سے ان لوگوں کے خیالات نہایت وسیع پیمانے پر پھیلے۔ انہوں نے
 محدود افراد کو نہیں بلکہ قوموں کو حیثیتِ جمعیہ متاثر کیا۔ انہیں بدل دیں،
 اخلاق بدل دیئے، نظام تعلیم بدل دیا، نظریات حیات اور تصور زندگی بدل

دیا، اور ترقی و سیاست کا اُنہا نظام چل دیا۔

اسی زمانہ میں انقلابِ فرانس رونما ہوا جس سے ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی۔ اسی زمانہ میں چین کی ایک اور نئی معنوی انقلاب برپا کیا جس نے ایک نیا تمدنی نئی حالات اور نئے مسائلِ زندگی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی زمانہ میں گریگوریز معمولی ترقی ہوئی جس سے یورپ کو وہ ترقی حاصل ہوئی کہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ اسی زمانہ میں تویم نے جنگ کی جگہ نیا فتحِ جنگ نئے آفات اور نئی تدابیر کے ساتھ پیدا ہوا۔ باقاعدہ دُلوں کے ذریعہ سے فوجوں کو حاکم کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے میدانِ جنگ میں پشتیں پیش کی طرح حرکت کرنے لگیں اور پڑنے لگنے کی فوجوں کا اس کے مقابلہ میں بخیر و مشکل ہو گیا۔ فوجوں کی ترتیب اور حاکم کی تقسیم اور جنگی چالوں میں ایک نیا نظم و ترتیب برسنے اور ہر جنگ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس فتح کو بار بار ترقی دی جاتی رہی۔ آفاتِ حرب میں بھی معمولی نئی ایجادیں ہوئی ہیں جن کی شکل ایجاد ہوئی۔ جنگ اور سرحدِ امن و حرکت میدانِ ترقی بنائی گئیں۔ تعددِ لشکر ترقی پہلے سے بہت زیادہ حالات و تدابیر کی گئیں اور کاروں کی ایجاد نے نئی بندو قوں کے مقابلہ میں پہانی توڑنے سے دار بندو قوں کو بے کار کر کے رکھ دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یورپ میں ترکوں کو اور چند ممالک میں روسیوں کو جدید طرز کی فوجوں کے مقابلہ میں معمولی لشکریں اٹھانی پڑیں، اور عالمِ اسلام کے چینِ قلب پر حملہ کر کے نہروں نے مشرقِ بحرِ قزح سے مصر پر قبضہ کر لیا۔

معاشرہ تاریخ کے اسی سرسری خاکہ پر نظر ڈالنے سے بآسانی یہ بات

معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو چند اشخاص ہی بیدار ہوئے تھے مگر وہاں
 قومی کی قریں جاگ اٹھی تھیں۔ یہاں صرف ایک جہت میں تھوڑا سا کام ہوا،
 اور وہاں ہر جہت میں ہزاروں گنا زیادہ کام کرنا لگ گیا۔ بلکہ کرتی شعبہ زندگی
 ایسا نہ تھا جس میں تیز رفتار پیش قدمی نہ کی گئی ہو یہاں شاہ ولی اللہ صاحب
 اور ان کی اولاد نے چند کتابیں خاص خاص علوم پر لکھیں جو ایک نہایت محدود
 حصے تک پہنچ کر رہ گئیں۔ اور وہاں ان شہریوں کی انیسویں ہر علم و فن پر تیار
 ہوتی جو تمام دنیا پر چھا گئیں اور ان کو کار و ماغوں اور ہستیوں پر قابض ہو
 گئیں۔ یہاں فلسفہ، اخلاقیات، اجتماعیات، سیاسیات اور معاشیات وغیرہ
 علوم پر طرح طرح کی بات چیت محض ابتدائی اور سرسری حد تک ہی رہی جس پر کچھ
 کچھ کام نہ ہوا، اور وہاں اس صدی میں اسی سال پر پورے پورے نظام
 فکر مرتب ہو گئے۔ جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہاں علوم طبعیہ اور
 قوائے مادیہ کا علم دی دیا جو پانچ سو سال پہلے تھا اور وہاں اس میدان میں
 آئی ترقی ہوئی اسی ترقی کی بدولت اہل مغرب کی طاقت آہنی بڑھ گئی اور ان
 کے مقابلہ میں پرانے اوقات دو سو سال کے دورے کا سیلاب ہوتا تھا۔ احوال
 تھا۔

حیرت تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں انگریز نکال پر
 چھلانگے تھے اور انہ آباد ملک ان کا اقتدار پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے اس
 نئی آنکھ نے والی طاقت کا کوئی نوٹس نہ لیا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ
 میں دہلی کا بادشاہ انگریزوں کا پیشی غوار ہو چکا تھا اور قریب تین سو سال کے

ہی ہندوئیں پر انگریزوں کے پنجے بلم چکے تھے مگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا
 نہ ہوا کہ آخر کیا چیز اس قوم کو اس طرح بڑھا رہی ہے، اور اس نئی طاقت کے
 پیچھے اسباب طاقت کیا ہیں۔ سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید جو علماء اسلامی
 انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے سارے استغلات کیے مگر
 اتنا نہ کیا کہ اہل نظر علماء کا ایک دغیر اور پتہ سمجھتے اور یہ تحقیق کر لیتے کہ یہ قوم جو
 علویان کی طرح چھاتی پٹی جا رہی ہے اور نئے آفات، نئے وسائل، نئے طریقے
 اور نئے علوم و فنون سے کام لے رہی ہے، اس کی آخری قوت اور اتنی ترقی
 کا کیا راز ہے۔ اس کے گھر میں کس نوعیت کے اوقات قائم ہیں، اس کے
 علوم کس قسم کے ہیں۔ اس کے تمدن کی اساس کن چیزوں پر ہے۔ اور اس کے
 عقائد میں جہاد سے پاس کس چیز کی کی ہے۔ جس وقت یہ حضرات جہاد کے لیے
 اٹھے ہیں، اس وقت یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی کہ ہندوستان میں اصلی
 طاقت سکھوں کی نہیں، انگریزوں کی ہے، اور اسلامی انقلاب کی راہ میں
 سب سے بڑی مخالفت اٹھ سکتی ہے تو انگریز ہی کی ہو سکتی ہے۔ پھر گھر میں
 نہیں آتا کہ کس طرح ان ہندوؤں کی نگاہ و قد و راس سے معاملہ کا یہ پہلو بالکل
 ہی اور بھل رہ گیا کہ اسلام و جاہلیت کی کشمکش کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے
 جس حریف سے ٹکنا تھا اس کے مقابلہ میں اپنی قوت کا اندازہ کرتے اور
 اپنی کمزوری کو سمجھ کر اسے ٹھوکر مارنے کی فکر کرتے۔ بہر حال جب اسی سے یہ چوک
 ہوئی تو اس عالم اسباب میں ایسی چوک کے نتائج سے رو نہ بچ سکتے تھے۔
 خاتما، مغربی جاہلیت کے مقابلہ میں اسلامی تجدید کی اس تحریک کو جونا ہا

ہوئی اس سے پہلے ہی تو میں یہ عقائد تھے کہ تہذیب دین کے لیے صرف
 علوم دینیہ کا احیاء اور اتباع شریعت کی ترویج کو لازمہ کر دینا ہی کافی نہیں
 ہے بلکہ ایک جامع اور مجرد غیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو تمام علوم
 افکار، تمام انہی و صناعات اور تمام شعبہ ہائے زندگی پر اپنا اثر پھیلائے
 اور تمام اسکاٹائی قوتوں سے اسلام کی خدمت کے اور دوسرا سبق جو اسی سے
 قریب المآخذ ہے، یہ ہے کہ اس تہذیب کا کام نئی اجتہادی قوت کا
 حاسب ہے۔ محض وہ اجتہادی بصیرت جو شاہ ولی اللہ صاحب یا
 اسی سے پہلے کے مجتہدین و تہذیب کے کارناموں میں پائی جاتی ہے،
 اس وقت کے کام سے عہدہ برا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔
 حاجیت جدیدہ بے شمار نئے وسائل کے ساتھ آتی ہے اور اس نے
 بے حساب نئے مسائل زندگی پیدا کر دیئے ہیں جن کا وہم تک مشاہد
 صاحب اور دوسرے قدامد کے ذہن میں نہ گزرا تھا۔ صرف اللہ
 جل جلالہ کے علم، اور اس کی بخشش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بصیرت ہی پر یہ حالات روشن تھے۔ لہذا کتاب اللہ اور
 سنت رسول اللہ ہی وہ تنہا مآخذ ہے جس سے اس دور میں تہذیب
 حق کا کام کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اس رہنمائی
 کو اخذ کر کے اس وقت کے حالات میں شاہ راہ عمل تعمیر کرنے کے لیے
 ایسی مستقل قوت اجتہادیہ درکار ہے جو مجتہدین ملت میں سے کسی
 ایک کے علوم اور منہاج کی پابند نہ ہو، اگرچہ استفادہ ہر ایک سے

12

Stevenson

_____

ضمیمہ

جیسا کہ ویبا پتہ ضمیمہ خیم میں عرض کیا جا چکا ہے، اس کتاب کے ساتھ یہ ضمیمہ اس غرض کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ ناظرین کو ان شبہات و اعتراضات کا جواب بروقت دے دیا جاتا ہے جو اس کتاب کے موضوعات کے متعلق میری تحریرات پر وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ ذیل میں وہ سوالات جو مختلف اورنگات میں مختلف اصحاب کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں مع جواب درج کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کا مطالعہ بڑی مددگار ہو گا اور دوسرے حضرات کے لیے بھی تسلی بخش ثابت ہو گا جن کے ذہن میں اسی طرح کے اعتراضات و شبہات موجود ہوں۔

منصب تجدید اور امام مہدی

سوال :-

”کتاب تجدید و احیائے دین“ جس خود چند پارہ ہے اس کا اعلان تولا کا تجدید کی نوعیت کے عنوان سے تحریر شدہ مضمون اور مختلف تجدیدی اہمت کے کارناموں کی تفصیل سے ایک صاحب بصیرت بڑی کر سکتا ہے۔ تاہم چند پہلوؤں شرع کے تعلق میں بعد وہ سبق ذیل ہیں :-

والف ! امام خدائی کے تذکرے کے آخر میں تین کمزریاں جو آپ کے بیان کی ہیں، یعنی دو، علم حدیث میں امام کا کمزور ہونا۔ ربہ، عقلیات کا غلبہ اور حج، تصوف کی طوط ضرورت سے زیادہ مائل ہونا، کیا ان کا ثبوت امام کی مشہور کتب احیاء العظم اور گہیات سعادۃ سے ملتا ہے ؟ اور کیا وہ تصوف جس کا بیان انہوں نے ان کتابوں میں کیا ہے ایک شخص چیز نہیں ہے ؟ نیز کیا تجدید وقت کو تمام ہم مصروف کے مقابلہ میں علم میں زیادہ

نہیں دیا جاتا، اگر نہیں تو زمانے بھر میں اس کو ایک اختیار خاص کہیں
موصول ہو گا ہے ؟

۲۰۔ مجددِ عالم ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق آپ نے
قریر فرمایا ہے کہ پی پی پیز جو لہور کو حضرت مجددِ عالم ثانی کے وقت سے
شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان کے تہذیبی کام میں ملگلی
ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں مسکالوں کی پیروی
کا پورا انکار نہ نہیں کیا اور ان کو پھر وہی غذا سے دی جس سے
عقل پر پزیر کرانے کی ضرورت تھی۔ اس کے متعلق مجوزہ باور کا منسل
ہے کہ حضرت مجدد اور شاہ صاحب اتنے ناقص بصیرت تھے کہ
تصوف کی پیروی کا پورا انکار نہ کیا۔ یہ حضرات علوم ظاہری
کے ساتھ علوم باطنی و بطنی کثرت و ابہام سے بھی بیروہ وافر
رکھتے تھے۔ پھر ان حضرات نے مجدد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے مگر
مگر مولانا آزاد نے اپنے تذکرے میں کیا ہے۔ خود حضرت مجدد نے
اپنے کتبوبات میں لکھا ہے کہ فقیرِ نبوت سے ہزار سال بعد جو
مجدد آیا ہے وہ آپ کی ذات گرای ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر
تحداتی طور پر حسبِ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں :

۱۔ عالم کیا ان مولوی حضرات کا اعطای مجددیت حکم خداوندی
کے تحت د تھا، نیز کثرت و ابہامات جن کا ذکر ان کی تصانیف
میں ملتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ؟ آخر وہ مجدد یا برعکس ہیں ؟

بھٹکے یا پر گرنے سے :

۱۲) کیا لوگوں کا یہ خیال صحیح ہے کہ جھوٹا زنا اپنے خود کا
 تمنا زنا نہیں ہوتا، چھ برشرعیات کے علوم کا بیج اسراویہ بیج
 بڑا علم ہوا اور اقرب الی اللہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو عدسہوں کہ
 چھوڑ کر اس کا راجہم کے بیٹے اسکے بیٹوں یا سر کیا جاتا ہے ؟
 ۱۳) عیشرت کی حقیقت کیا ہے ؟

۱۴) کیا یہ حدیث صحیح نہیں کہ صدی کے سوسے پر ایک جھوٹا
 لگا اور کیا اسے جھوٹیت کا شعور ہونا ضروری نہیں ؟

۱۵) الامام الہدی کے متعلق آپ نے تقریر فرمایا ہے کہ وہ عام
 علماء کے بیان سے بہت کثرت ہوں گے، حالانکہ علماء سے یہ کثرت
 ہے کہ امام کا نام اور منصب ملک علاوہ دیگر عداوت کے اعادیت
 میں غمگین ہے۔ وہ خاص ماحول میں اور خاص عداوت کے ساتھ
 نمودار ہوں گے، لوگ ان کو پہچان میں لگے اور زبردستی پست کر کے
 حاکم بنائیں گے اور اسی عداوت میں آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ
 اللہ تعالیٰ کے خلیفہ الامام الہدی ہیں۔ لیکن آپ لڑاتے ہیں کہ نبی
 کے سوا کسی کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ عوسے سے کام کا آغاز
 کرے اور دنیا کے سوا کسی کو عقلی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 کسی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ جہودیت دعوے کرنے کی چیز
 نہیں، بلکہ دیکھ جانے کی چیز ہے۔ اسی قسم کے دعوے جو لوگ

کہتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں میرے نزدیک وہ لوگ اپنے
علم کی گواہی دیتے ہیں؟

میرا سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا احکامات و کلمات پر اگر اہل علم
و مثلاً مراد اشرف علی تھانی کی کتاب شرعی دیکھ لیا ملاحظہ فرمائیں
کیے ہیں کیا احادیث صحیحہ پر مبنی نہیں ہیں؟ اگر یہی تو آپ کے بیان کی
پشت پرکھ سے وفاق موجود ہے؟

جواب :-

آپ کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے میں عرض ہی کرتا ہوں کہ
چند امور کی توضیح کر دوں ہیں کہ کچھ سمجھنے سے آپ کی بہت سی الجھنیں خود بخود
صاف ہو جائیں گی۔

آئل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم یقین کے ساتھ یہ
کہہ سکیں کہ فلاں شخص مجھ تو تھا اور فلاں شخص نہ تھا یہ تو ایک شخص کے کام کو
دیکھ کر بعد کے لوگ، یا خود اسی کے ہم عصر لوگ یہ رائے قائم کرتے رہتے
ہیں کہ وہ مجھ تو تھا یا نہ تھا۔ اسی میں اختلافات بھی بہت کچھ ہوتے ہیں پہلے
زمانے کے متعدد لوگوں کے متعلق بہت سے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ
مجھ تو تھے مگر بعض نے ان کو مجھ تو نہیں مانا ہے۔ کوئی خاص علامت کسی کے
ساتھ بھی ملتی ہوئی نہیں ہے جس سے اس کے مرتبے کا تعین ہو سکے۔

دوم یہ کہ تجدید کسی دینی منصب کا نام نہیں ہے جس پر کوئی شخص اٹھ
تھانی کی طرف سے باہر شرعی مامور ہوتا ہوا وہ اس کو تجدید ماننے یا نہ ماننے

ہے کسی شخص کے عقیدہ دینی پر کوئی اچھا یا بُرا اثر پڑتا ہو یہ تو ایک عیب ہے جو کسی آدمی کو اس کے کارنامے کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے علمی جس شخص نے بھی دین کو از سر نو تازہ کرنے کی کوئی خدمت انجام دی ہو، ہم اسے مجدد کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے شخص کی رائے میں اگر اس کا کھانا اس مرتبہ کا نہ ہو تو وہ اسے اس لقب کا اتنی تحیرانے سے انکار کر سکتا ہے۔ تمام لوگوں نے اس معاملے کو غور و خوار اہم بلکویا ہے۔ نبی مصمم نے جو خبر دی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو نئے نہیں دے گا بلکہ پروردگار کے سر پر ایسے شخص یا اشخاص کی اٹھاتا ہے گا جو اس کے دُعا سے ہوتے ہوتے آئنا کو پھر سے تازہ کر دے گا یا کریں گے۔ حدیث میں بحث کا موضوعیت کے لحاظ سے اس بات کا متنازعہ نہیں ہے کہ ضرورہ کوئی ایک ہی شخص جبرئیل کا اطلاق متعدد اشخاص پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور حدیث میں کوئی تضاد ایسا بھی نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ مجدد کو اپنے مجدد نہ ہونے کا شعور بھی ہونا چاہیے یا یہ کہ لوگوں کے لیے مجدد کا پہچانا بھی ضروری ہے۔

تو ہم کسی شخص کے مجدد ہونے کے یہ بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مبرا کمال ہے اور اس کا کام تقاضے سے پاک ہے۔ اس کو مجدد قرار دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا میری کھانا سرحدیدی خدمت کی شہادت دیتا ہو۔ لیکن ہم سخت غلطی کریں گے اگر کسی کو مجدد قرار دینے کے بعد اس کو بڑے سمجھ میں اور اس کی ہر بات پر ایمان لے آئیں۔ نبی کی طرح مجدد معصوم نہیں ہوتا۔

پتہ نام، بخود ہی اُفت کے کام پر غمی نے برتھوہ کیا ہے وہ ہر حال میں
اپنی راستے ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ میری کسی دانتے سے چاہے اختلاف
کے۔ یہی نے جو دن کی بنا پر کوئی دانتے کاظم کی ہے اسی پر آپ کا ایمان
ہو تو اچھا ہے۔ ذالعیلیٰ جو تو سنا تکتہ نہیں۔ حاجت میں یہ ضرور چاہوں گا کہ
آپ کسی راستے کو بتا قبری کرنے کا انحصار دلیل اور تحقیق پر رکھیں، انکار
پر تکی کے بندے سے اثر نہ ہوں۔

انجم پچھلے دن کے بعض بندوں نے بلاشبہ اپنے متعلق کشف و ابہام کے
طریقے سے یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے فہم کے بخود ہی، لیکن انہوں نے اس میں
میں کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کو بخود تسلیم کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہے اور
جملہ کو نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ دوسرے کو کہ اس کو ماننے کی دعوت دینا اور
اسے منہ مانے کی کوشش کرنا سب سے کسی بخود کا منصب ہی نہیں ہے جو
شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ خود اپنے اس فعل ہی سے یہ ثابت کرنا ہے کوئی طریق
بخود نہیں ہے۔

نہشتم کشف و ابہام ہی کی طرح کوئی شیئی چیز نہیں ہے۔ اس میں وہ
کیفیت نہیں ہوتی کہ صاحب کشف کو کتاب روشنی کی طرح یہ معلوم ہو کہ یہ
کشف یا یہ ابہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں غلط نہیں بلکہ کوئی
امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اس بات کے تکی میں کہ کشف و ابہام کے
درجے سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا، نہ اس قدر علم سے حاصل کی
ہوتی کوئی چیز ثابت ہے، نہ اور صاحب کشف کے لیے یہ جائز ہے کہ کتاب

اور سنت رسول اللہ پر شی کے بغیر کسی کشتی و اہل ہامی چیز کی پیروی کرے۔
 بختہ، امام مہدی کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کی مزید
 توضیح اسی کتاب رسائل و مسائل میں کر چکا ہوں۔ براہ کرم ان سب
 ترغیبات کو مدنظر فرامیں۔ ہوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دلائل
 کے بارے میں میری تحقیق کیا ہے جس کی بناء پر علامہ نے اتنی تصدیق و قرب
 کر دی ہیں۔ میں ان تمام علماء کا دل سے احترام کرتا ہوں مگر کسی عالم کی ہر
 بات کو مان لینے کی عادت مجھے کبھی نہیں رہی۔
 (ترجمان القرآن، جنوری، مئی ۱۹۷۷ء)

کشف الہام کی حقیقت

اور چند مُجدِّدین کے دعاوی

سوال :-

”آپ نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن بیت ماہ جنوری ۱۹۷۱ء کی صفحہ ۱۷ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ :
 ”پچھلے زمانہ کے بعض بزرگوں نے یہ شہادے متعلق کثرت و
 الہام کے طریقے سے غمروں سے کہہ کر وہ اپنے زمانہ کے مجذبی تھے
 انہوں نے اس معنی میں کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو مجذوب و تسلیم کرنا
 لوگوں کے لیے ضروری ہے اور جو ان کو نہ ماننے لگے وہ گمراہ ہے آپ
 کا یہ قول درست معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ
 صاحب دہلوی نے بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ
 مجھ و شاہ ولی اللہ نے معنی فرمایا ہے کہ اس زمانہ کا امام ہے چنانکہ

لوگ تیری پیروی کو فدیہ نہات کھیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تعویذات النبیین جلد دوم صفحہ ۱۲۰ کیا جناب شام صاحب کا یہ دعوئے درست تھا یا نہیں؟ اگر ان کا دعویٰ درست تھا تو ہم آپ کا یہ قول درست نہیں جو آپ نے عبارت مذکورہ بالا کے آگے تحریر فرمایا ہے۔

”دعویٰ کر کے اس کے ماننے کی دعوت دینا اور اس مسئلے کی کوشش کرنا سرے سے کسی تہذیب کا منصب ہی نہیں؟“
پھر جناب نے مذکورہ بالا عبارت کے آگے لکھا ہے کہ۔
”جو شخص یہ رکت کرتا ہے وہ خود اپنے فعل ہی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فی الواقع تہذیب نہیں ہے۔“

آپ کے ان ارشادات عالیہ کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ یا احادیث نبویہ۔ یا جناب نے اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ فتوے دیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے اسی صفحہ پر فقرہ زیر کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ۔

”کثرت ماہام کی کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اس میں وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ صاحب کثرت ماہام کو آفتابِ ہوش کی طرح یہ معلوم ہو کہ یہ کثرت ماہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔“ جناب کا یہ ارشاد بھی اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر ہے یا آپ کا اجتہاد ہے؟ یا قرآن مجید اور احادیث کے

اشارات عیسٰی کی بنا پر ہے ؟

اگر انتہائی محرم کے کاغذ کے اہام و کثوف کی یہ حقیقت ہے
 ترجمہ میں کے غیر انتہائی جملے کی حالت معلوم شدہ ملا کر چلی آتوں
 میں خود تیر تک وہی آئینہ سے مشورہ ہوتا رہی ہیں۔ اور خدا کے
 ایسے بندے بھی ہوتے رہے کہ جس کے کثوف و اہام کا یہ عالم تھا
 کہ ایک سو دو الفرم بھی کو بھی سوال کر کے خدمت اٹھائی تھی۔ مگر
 بھائی شہادت محرم کے کاغذ کے کثوف و اہامات عجیب قسم
 کے تھے کہ ان کو خود قیاس نہ تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی یا کیا
 پھر اللہ تعالیٰ کو جس کو اس قسم کے اہام و کثوف دکھانے کی ضرورت
 کیا پڑ گئی، وہیں سے ذکر کی کوئی فائدہ نہ نظر تھا اور نہ ہی صاحب
 کثوف و اہام کے لیے وہ موجب انذار و ایقان تھے، بلکہ اس
 موجب ترشہ ہونے کے باعث ایک قسم کی نصیبت ہی تھے۔

جواب :-

آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے وہی اہام کے مختلف مضمرات کو گڑبڑ
 کر دیا ہے۔ ایک قسم کی وہی وہ ہے جسے وہی پہلی یا چھٹی کہا جاسکتا ہے،
 جس کے ذریعہ سے اللہ ہر مخلوق کو اس کے کرنے کا کام سکھاتا ہے۔ نہ وہی
 انسانوں سے ٹھہر کر یا غصوں یا توجہ و ایمان سے بھی بڑھ کر نجات و جہالت
 پر ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے وہی پہلی کہا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ
 سے کئی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندے کو امور زندگی میں سے کسی

کے متعلق کوئی علم، یا کوئی ہدایت، یا کوئی تفسیر سمجھا دیتا ہے۔ یہ وہی آئینہ دیں
 عام انسانوں پر ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی ریکارڈیں اس وہی کی
 بدولت ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے اہم علمی انکشافات اسی وہی کے ذریعے
 سے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اہم تاریخی واقعات میں اسی وہی کی کارفرمائی
 نظر آتی ہے جب کہ کسی شخص کو کسی اہم موقع پر کوئی خاص تدبیر یا نوید ملے
 اچانک سوچ بگھٹتی اور اسی نے تاریخ کی رفتار پر ایک فیصلہ کن اثر ڈال دیا۔
 اسی ہی وہی حضرت مسیحؑ کی والدہ پر بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں قسم کی وحیوں
 سے اعلیٰ خلقت نوعیت کی وہی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے
 کو حقائق غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے۔ اور اسے نظام زندگی کے متعلق ہدایت
 بخشتا ہے تاکہ وہ اس علم اور اس ہدایت کو عام انسانوں تک پہنچائے اور
 انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ وہی انبیاء کے لیے خاص
 ہے۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا علم خواہ اس کا
 نام انعام رکھے، کشف رکھے، الہام رکھے یا اصطلاحاً اسے وہی سے تفسیر
 رکھے، انبیاء و رسول کے سما کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اور علم موت انبیاء ہی کو اس
 طور پر دیا جاتا ہے کہ اس کے من بجانب اللہ ہونے، اور شیطان کی دغا بازی
 سے بالکل محفوظ ہونے اور خود اپنے ذاتی خیالات، تصورات اور خواہشات
 کی آکاشوں سے بھی پاک ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ نیز یہی علم محبت شری
 ہے، اس کی پابندی ہر انسان پر فرض ہے۔ اور اس کو دوسرے انسانوں
 تک پہنچانے اور اس پر ایمان کی دعوت سب بندگانی خدا کو دینے پر مشتمل

عظیم انتقام مامور ہوتے رہے ہیں۔

انبیاء کے سوا دوسرے انسانوں کو اگر اس قیصری قسم کے علم لاکر پیڑھیں بھینچ دی جاتا ہے، تو وہ ایسے دھندلے اٹھارے کی حد تک ہوتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے وحی نبوت کی روشنی سے مدد لینا درحقیقت کتابتِ منت پر پیش کر کے اس کی صحت و عدم صحت کو جاننا اور تصدیق و تردید اس کا مستحق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو شخص اپنے اہام کو ایک مستقل بالذات قرینہ ہدایت سمجھ لے اور وحی نبوت کی کسوٹی پر اس معاملے کو پرکھے بغیر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی پیروی کی دعوت دے اس کی حیثیت ایک جھل سکر ساذکی سی ہوتی ہے جو شاہی ٹکسال کے مقابل میں اپنی ٹکسالی چلتا ہے۔ اس کی یہ عزت خود ہی ثابت کرتی ہے کہ فی الحقیقت خدا کی طرف سے اس کو اہام نہیں ہوتا۔

یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں اس کو متعدد مقامات پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً سورۃ جن کی آخری آیت میں تو اسے بالکل ہی کھول کر فرما دیا گیا ہے:

فَاِذَا نَفَخْتُ فِيّكَ رُوْحًا مِنْ رَبِّكَ فَقَدْ اٰمَنَّا بِكَ
مِنْ رَّبِّكَ قَالَتْ لَا يُنْفَخُ مِنْ يَدَيْهِ وَهِيَ كَذِبَةٌ
وَقَدْ اٰمَنَّا بِكَ اَنْ تَكُوْنَا رُسُلًا وَرَبُّكَ
اَعْلَمُ بِمَا تَدْعُوْنَ اَنْ تَخْلُقَ كُلَّ شَيْءٍ عَدُوًّا۔

آپ اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا

کہ امت کے صلح و مشعل آدمیوں کوئی کاماکشت و ابہام نہ دیکھ اور اس سے
کم ترکیب طرح کا کامیاب نہ کشت و ابہام نہ دیکھ میں کیا صحبت ہے پہلی چیز عطا
نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیز نبی اور امتی کے درمیان بنائے فرق ہے اسے
تقدیم کیے کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے
بعد اُس کے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں وہ اس بات کے محتاج ہوتے
ہیں کہ وہی میں ان کو کھانا نہ بھیرت اور اتنا مستویں کہ کسی میں ان کو صحیح پہنائی
اشک کی طرف سے حاصل ہو۔ یہ چیز غیر شعوری طور پر تقریر غلطی اور صحیح افکار
مخادم میں کو غلطی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو شعوری طور پر بھی نہ دے دی جائے
قریب اللہ کا انعام ہے۔

دوسری بنیادی غلط جواب دہ کی ہے یہ ہے کہ آپ مقام نبی اور مقام
غیر نبی کے اصول فرق کو سرے سے بکے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی کتب سے حیثیت
موت ایک نبی ہی کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ امر شرعی سے مامور۔ وہی اللہ
ہوتا ہے اور خلق کرے دعوت دینے کا ہمارا ہوتا ہے کہ وہ اُس پر ایمان لائیں اور
اس کی اطاعت قبول کریں، حتیٰ کہ جو اس پر ایمان نہ لائے وہ خدا کے دہشتے کے
داد و دکان فرماتا ہے۔ یہ حیثیت نبی کے سماجی کو بھی مقام نبی میں حاصل نہیں ہے
اگر کوئی اس حیثیت کا دعویٰ جو تو ثبوت اسے پیش کرنا چاہیے، مزید کہ جو اس
کے دعوے کی نفی کا ثبوت پیش کریں۔ وہ بتائے کہ قرآن و حدیث میں کہاں نبی
کے سماجی کا یہ منصب مقرر کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس منصب
پر مامور کیے جائے گا دعوے کرے اور اپنے اس فکر کو دہشتے کی لوگوں کو دعوت

دوسے اور جو اس کا دعویٰ تسلیم نہ کرے وہ لکھو اس پر اپنا کافر اور مشرک ہی ہو کر اس نے
 دہی کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا۔

اس کے جواب میں اگر کوئی شخص حدیث من یجدہ وہا یتخا کافرا
 دے یا ان احادیث کو پیش کرے جو ہندی کی آمد کے متعلق ہیں، تو میں عرض
 کروں گا کہ ان میں کہیں بھی تجدید یا ہندی کے منصب کی وہ حیثیت نہیں بیان
 کی گئی ہے، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ آخر ان میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ
 اپنے مجدد اور ہندی ہونے کے دعوے کریں گے، اور جو ان کے دعوے کرنے
 والا ہی مسلمان رہے گا یا سب کافر ہو جائیں گے؟

نیز اس کے جواب میں یہ بحث چھیڑنا بھی غلط بحث ہے کہ جو شخص تجرید
 اچھا ہے وہی احادیث و روایات کا برحق کام کر رہا ہو اس کا ساتھ نہ دینا یا
 اس کی مخالفت کرنا کسی طرح موجب ثناء نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں
 ہے کہ اس طرح کا کام جب بھی ہوتا ہے وہ عارقی بین الحق والباطل ہو جاتا ہے
 اور آدمی کے حق پرست ہونے کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کا ساتھ دے
 لیکن اس فرق و امتیاز کی بنیاد و اصل یہ ہوتی ہے کہ وہی کی تجدید و احیاء
 میں سعی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نہ یہ کہ کسی دہی کے دعویٰ کرنا اس کے
 ایمان کا اتھاخا ہو اور لہذا اس بنا پر وہ ثناء سے محروم ہو جائے کہ اس نے
 ایک شخص کے دعوے کے مجددیت یا ہندویت کو نہیں مانا۔

اب شاء ولی اللہ صاحب الحدیث سر سندی رحمہ اللہ کے دعوے کو
 دیکھئے، یہی اس لحاظ سے بہت بڑا کام ہے کہ ان کی سلفت کو معصوم نہیں مانتا اور

ان کے پیچھے کھینچے گئے تھے ان کے غلط کو غلط بھی کہہ گزرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ اس معاملہ میں بھی کچھ صاف صاف بات کہیں گا تو میری فروتنی و بوجھ میں ایک جریہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آدمی کو دنیا کے غوث سے بڑھ کر خدا کا غوث ہونا چاہیے اس لیے خواہ کوئی کچھ کہا کرے، لیکن توبہ کھینچے ہزار نہیں دے سکتا کہ ان دوسری زندگی کا اپنے عقیدہ ہونے کی خود تصریح کرنا اور بار بار بدکشت و ابہام کے حوالہ سے اپنی باتوں کو ٹال کر یا ان کے چند غلط کاموں میں سے ایک ہے اور ان کی یہ غلطیاں بھی جنہوں نے بعد کے بہت سے کم غروں کو طرح طرح کے دعوے کر کے کدورت میں نہ گھسنے اٹھانے کی ہمت دہائی کوئی شخص اگر تجدیدیوں کے لیے کسی قسم کی خدمت انجام دینے کی توفیق پاتا ہو تو اسے چاہیے کہ خدمت انجام دے اور یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑے کہ اس کا کیا کام اس کے ان قرار پر آتا ہے۔ آدمی کا اصل مقام وہ ہے جو آخرت میں اس کی نسبت و عمل کو دیکھ کر اور اپنے فضل سے اس کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اسے دے، نہ کہ وہ جس کا وہ خود دعوئی کرے یا لوگ اسے دیں۔ اپنے لیے خود انتساب و خطبات تجویز کرنا اور دعووں کے ساتھ انہیں بیان کرنا اور اپنے مقامات کا ذکر زبان پر لانا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ بعد کے ادوار میں تو صوفیانہ فوق نے اسے آنا گوارا کیا کہ خوشگوار بنا دیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس فعل میں کوئی تباہی محسوس نہ ہوئی مگر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین وائمہ مجتہدین کے قدم میں یہ چیز بالکل ناپید نظر آتی ہے۔ یہی مثلاً صاحب الدہجد و صاحب کے کام کی بے حد قدر کرتا ہوں، اور میرے دل میں

اس کی عزت اس کے کسی مقتدرے کم نہیں ہے۔ مگر اس کے جی کا سر پر بھگھی شمع
صدر حاصل نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے
ان کی کسی بات کو بھی اس بنا پر کبھی نہیں مانا کہ وہ اسے کشت یا الہام کی بنا پر
لوا رہے ہیں۔ بلکہ جو باتیں مانی ہے اس وجہ سے مانی ہے کہ اس کی دلیل
مضبوط ہے۔ یا بات بجاتے خود منقول و منقول کے لحاظ سے درست معلوم
ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے جو ان کو مجتہد مانا ہے تو یہ ایک راستے ہے جو
ان کا کام دیکھ کر میں نے خود قائم کی ہے۔ ذکر ایک عقیدہ ہے جو ان کے
دھوکہ بنا پر اختیار کر لیا گیا ہے۔

تصوّف اور تصوّر شیخ

سوال ۱۔

”میں نے پڑھے اخلاص و ریاضت کے ساتھ آپ کی دولت کا
 مطالعہ کیا ہے۔ بادشہ علی الشرب پوسٹ کے آپ کی ترکیب
 اسلامی کا اپنے آپ کو اولیٰ کا دم اور جود تصور کرتا ہوں یعنی
 بلا طہارت سے پیسنے کی جود جیو کرتا ہوں۔ حال میں چند چیزیں
 تصوف اور تصور شیخ سے متعلق نظریے گزری ہیں جنہیں پڑھ کر
 میرے دل و دماغ میں چند شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ جی
 بدعات کو مباح قرار دے دے ہیں، حالانکہ اس بات کا سارا
 شرک ہے کہ غلات زبردست انتہائی زیادہ ہے جب کہ بیماری
 و عورت کا عہد ہی فریضہ آقامت ہی ہے تو اگر ہم نے خدا تعالیٰ سے
 کس بدعت کو اختیار کیا تو اس کے معنی چنگ کی ساری بدعات کو
 تحریک میں گننے کا موقع دے دیا گیا۔ آپ براہ کرم سری

ان معروضات پر غور کر کے بتائیے کہ کتاب ہر صفت کی روشنی میں
تصوت اور تصور شیخ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں اور
تفسیر یہ ملک کیا ہے۔ امید ہے کہ ترجمانی میں پوری دلچسپی
کر کے ممنون فرمائیں گے۔

جواب :-

آپ کو میرے کسی ایک فقرے سے برہنہات لاحق ہو گئے ہیں وہ
کبھی پیدا نہ ہوتے اگر اس مسئلے کے متعلق میرے دوسرے واضح بیانات
آپ کی نگاہ میں ہوتے۔ بہر حال اب میں واضح الفاظ میں آپ کے سوالات
کا مختصر جواب عرض کیے دیتا ہوں۔

۱۔ تصوت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سی مختلف چیزیں
اس نام سے موسوم ہو گئی ہیں۔ جس تصوت کی ہم تصدیق کرتے ہیں وہ اور چیز
ہے، جس تصوت کی ہم تردید کرتے ہیں وہ ایک دوسری چیز ہے اور ہم تصوت
کی ہم اصل پر چاہتے ہیں وہ ایک تیسری چیز ہے۔

ایک تصوت وہ ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کے صوفیہ میں پایا
جاتا تھا۔ مثلاً فضیل بن عیاض، ابراہیم بن محمد، معروف کرہی وغیرہم درجہ ائمہ
اس کا کوئی الگ غلطہ نہ تھا، اس کا کوئی الگ طریقہ نہ تھا، وہی افکار اور
وہی اشغال و اعمال تھے جو کتاب و سنت سے ماخوذ تھے، اور ان سب کا
وہی مقصد تھا جو اسلام کا مقصد ہے، یعنی اخلاص باللہ اور توجہ الی اللہ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَقْبَلَُوا اللَّهَ تَخْلِيصِينَ لَهُ الدِّينَ خُفْلًا۔ اس تصوت

کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور صرف تصدیق ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو زندہ اور شائع کرنا چاہتے ہیں۔

دوسرا تصوف وہ ہے جس میں اشراق اور عارفانہ اور مذہبی اور عارفانہ خصوصیات کی آمیزش ہوگئی ہے جس میں عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں کے طریقے شامل ہو گئے ہیں جس میں مشرکانہ تحفیات و اعمال تک خلط و طبع ہو گئے ہیں جس میں شریعت اور طہارت اور معرفت، الگ الگ چھریں۔ ایک دوسرے سے کم و بیش بے تعلق، بلکہ بے ادوات باہم متضاد۔ ہیں گئی ہیں اور جس میں انسان کو غلیظہ اشراقی الارض کے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے کے بجائے اس سے بالکل مختلف دوسرے ہی کاموں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس تصوف کی ہم تردید کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کو مثلاً خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے آٹا ہی فرودی ہے جتنا بائیس بیڑا کرشنا۔

ان دونوں کے علاوہ ایک اور تصوف بھی ہے جس میں کچھ خصوصیات پہلی قسم کے تصوف کی اور کچھ خصوصیات دوسری قسم کے تصوف کی ملی جلی جاتی ہیں۔ اس تصوف کے طریقوں کو مستقلاً ایسے بزرگوں نے مرتب کیا ہے جو صاحبِ علم تھے، نیک نیت تھے، مگر اپنے دود کی خصوصیات اور بچے انداز کے اثرات سے بالکل محفوظ بھی نہ تھے۔ انہوں نے اسلام کے اصلی تصوف کو بچنے اور اس کے طریقوں کو جالی تصوف کی آلودگیوں سے پاک کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کے نظریات میں کچھ نہ کچھ

اثرات جاہلی فلسفہ تصورات کے اور اس کے اعمال و اشغال میں کچھ ذہنی
 اثرات باہر سے لیے جوتے اعمال و اشغال کے باقی رہ گئے ہیں کے بارے
 میں اس کو یہ اشتباہ پیش آیا کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کی تعلیم سے متصادم نہیں
 ہیں۔ یا کم از کم تاویل سے انہیں غیر متصادم کہا جاسکتا ہے۔ علاوہ بریں اس
 تصورات کے متصادم اور ناجائز بھی اسلام کے متصادم اس کے مطہر بنانے سے
 کم و بیش مختلف ہیں۔ ذہن کا مقصد جامع طور پر انسان کو فرائض و عبادت کی
 ادائیگی کے لیے تیار کرنا اور وہ چیز یا اسے جسے قرآن نے حکماً منع فرمایا ہے
 علی الناس کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ
 اس کے ذریعہ سے ایسے آدمی تیار ہوتے جو وہی کے پڑے تصور کو بگھٹے اور
 اس کی افہامیت کی ٹکرا نہیں دیتی۔ جتنی اور وہ اس کام کو انجام دینے کے
 اہل بھی ہوتے۔ اس تیسری قسم کے تصورات کی ذہن کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ
 کئی تردید۔ بلکہ اس کے پیروں اور حامیوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ براہ
 کرم بڑی بڑی شخصیتوں کی عقیدت کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ اس تصور
 پر کتاب و سنت کی روشنی میں تنقیدی نگاہ ڈالیں اور اسے درست کرنے
 کی کوشش کریں۔ نیز جو شخص اس تصور کی کسی چیز سے اس بنا پر اختلاف
 کرے کہ وہ اسے کتاب و سنت کے خلاف پاتا ہے، تو قطع نظر اس سے
 کہ آپ اس کی راستے سے موافقت کریں یا مخالفت، بہر حال اس کے حق
 عقیدہ کا انکار نہ فرماتیں اور اسے غلام خواہ لٹا نہ طاقت نہ بنائے گئیں۔

(۴) تصور شیخ کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس پر دو طریقے

سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک ہوائے خود ایک فعل ہونے کی حیثیت، دوسرے ایک ذریعہ تعجب الی اللہ ہونے کی حیثیت۔

پہلی حیثیت میں اس فعل کے صفت جائز یا ناجائز ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے فیصلے کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی کس نیت سے یہ فعل کرتا ہے؟ ایک نیت ایسی ہے جس کا نفاذ کرتے ہوئے اسے حرام کہنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ دوسری نیت ایسی ہے جس کا نفاذ کرتے ہوئے یہ مشکل ہے کہ کوئی فقہ اسے ناجائز کہے۔ اس کی مثال یہی ہے جیسے میں کسی شخص کو کسی دوسرے اجنبی کے عین کا نظام کرتے ہوئے دیکھوں اور اس حرکت کی غرض دنیا یا کرشمہ پروردہ بلکہ بتانے میں اپنے نفعی ہمال کر سکیں دے دو ہوں۔ بظاہر یہ کہہ لے کہنا پڑے گا کہ اگر تعیناً ایک ناجائز کام کر رہا ہے۔ سو سگنے کر یہی حرکت کرتے دیکھوں اور میرے پرچہ پروردہ بلکہ جواب دے کر میں اس کے نکل کرنا چاہتا ہوں۔ اس صورت میں بلکہ میرا یہ کہنا پڑے گا کہ تیرا یہ فعل ناجائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے فعل کی ایک ایسی وجہ بیان کر رہا ہے جسے شرعاً میں غلط نہیں کہہ سکتا۔

اب رہی اس آئینہ کشی کی دوسری حیثیت۔ تو مجھے اس امر میں یہ کہنا چاہیے کہ اس آئینہ کشی کا ایک شگ ہے کہ اس حیثیت سے یہ فعل قطعی غلط ہے خواہ اس کی نیت یکے ہی بڑے لوگوں کی حرکت کی گئی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے تعین پیدا کرنے اور بڑھانے کے ذرائع جائز ہیں خواہ خدا اس کے دوسرے نے ہرگز کرنا ہی نہیں کی ہے پھر کیوں ہم اس کے باطن سے ذرائع پر قناعت نہ کریں

اور ایسے ذرائع ایجاد کرنے گئیں جو کھائے خود بھی مفید ہوں اور جن کے اخذ کا
بہا احتیاجی آدمی کو قطعی اور صریح مصلحتوں کی طرف سے باہمی ہو؟

اس معاملہ میں یہ بحث پیدا کرنا اصولاً غلط ہے کہ جب دوسرے تمام ممالک
میں ہم متعصب و شریعت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع اختیار کرنے کے مجاز
ہیں جو مباحات کے قبیل سے ہوں، تو آخر ذکر یہ شخص اور تعزیر الی اللہ کے معاملہ

میں ہم کیوں انہیں اختیار کرنے کے مجاز نہ ہوں؟ یہ استدلال اصولاً اس لیے غلط
ہے کہ یہی کے دو شے ایک دوسرے سے الگ نوعیت رکھتے ہیں ایک شے
تعلق باللہ کا ہے، اور دوسرا شے تعلق بالانسان اور تعزیر باللہ کا۔ پہلے شے کا

اصل یہ ہے کہ اس میں ہم کو انہی عبادات اور انہی طریقوں پر انحصار کرنا چاہیے
جو اللہ اس کے رسول نے جاری کیے ہیں، ان میں کوئی کمی کوئے، یا ان پر کسی نئی
چیز کا اضافہ کرنے کا ہیں تو نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی معرفت، اور اس کے ساتھ

تعلق ہونے کے ذرائع کی معرفت کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ کتاب اللہ و
سنت رسول اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اس معاملہ میں جو کمی یا بیشی بھی کی جائیگی
وہ بدعت ہوگی، بلکہ ہر بدعت منکرات ہے۔ یہاں یہ اصول نہیں چل سکتا کہ جو

کچھ منع نہیں ہے وہ مباح ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہاں اصول یہ ہے کہ جو
کچھ مخصوص نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ یہاں اگر قیاس سے بھی کوئی مسئلہ نکال
جاسکے گا تو دنیا اس کا کوئی میں کتاب و سنت میں موجود ہوتا چاہیے، بخلاف

اس کے تعلق بالانسان اور تعزیر باللہ کے شے میں مباحات کا اب کلام ہے۔
جو حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حکم کی الامتداد کیے، جو کچھ منع کیا گیا ہے اس سے

منک جانتے۔ اور جس معاملہ میں حکم نہیں دیا گیا ہے اس میں اگر کسی نے مجھے معاملے پر کوئی حکم دیا ہو تو اس پر قیاس کر لیجئے۔ یا قیاس کا بھی موقع نہ ہو تو اسلام کے اصول عامہ کے تحت مہامات میں سے جس پر خدا میں طریقے کو نظام اسلامی کے مزاج سے مطابق پائیجھا ہے قبول کر لیجئے۔ اس شیعہ میں یہ آزادی نہیں اس لیے وہی گئی ہے کہ دنیا اور انسان اور دوسری معاملات کے فعل و معلولت کو جاننے کے عقل اور عقلی ذرائع کم از کم اس حد تک ہیں ضرور حاصل ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی رہنمائی سے مستفید ہونے کے بعد ہم خیر کو شر سے اور صیح کو غلط سے تمیز کر سکتے ہیں۔ پس یہ آزادی صرف اسی شیعہ تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے پہلے شیعہ تک وسیع کر کے، اور جو کچھ منع نہیں ہے، اسے مہاجر کچھ لا تعلقی باللہ کے مسئلے میں سننے کے طریقے نکالنا یا دوسروں سے اخذ کر کے اختیار کر لینا بیماری طور پر غلط ہے۔ اسی غلطی میں جبکہ ہم کو نصاریٰ نے ریخت ایجاد کر لی تھی جس کی قرآنی میں مذمت کی گئی۔

ترجمہ اہل القرآن۔ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ۔ غروری ۱۳۷۷ھ

ایک بے بنیاد تہمت

اور

اس کا جواب

سوال:

آپ پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ دراصل خود مجتہد یا
مجتہد ہونے کے مدعی ہیں، یا سر پرست اپنے آپ کو مجتہد یا مجتہد یا
تسلیم کرانے کے لیے کوشش ہیں۔ اس الزام کی حقیقت کیا ہے؟

جواب:

اس الزام کا جواب متعدد مرتبہ ترجمانی القرآن میں دیا جا چکا ہے،
اس لیے اب کوئی نیا جواب دینے کے بہانے میں اپنے سوائی جوابات ہی کو
نقل کیے دیتا ہوں۔

سب سے پہلے مسئلہ میں جناب مولانا محمد عارف صاحب گیلانی نے

ازداد حمایت دینی نہیں ہے میرے متعلق اس شب کا اظہار فرمایا تھا۔ اس پر میں نے اپنے مخصوص رنج و مشہدات میں عرض کیا:

”آپ کو میرے جرات آمیز احاطہ کے شاید یہ لگائی گئی ہو گا کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں اور کسی چیز سے سوچنے کی توقع رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں جو کچھ کہتا ہوں صرف اپنے لگائی ہوئی کھائی کے نیچے کہتا ہوں اور اپنی حقیقت خوب جانتا ہوں۔ بیڑے مارتی تیراگر اگر صرف سزا کے نیچے مارتی تو میری امیدوں کے بہت زیادہ

۴۰

درجہاں اقران تجیر و اکثر و کثیر سرشار

اس کے بعد اسی زمانہ میں جناب مولانا سید سلیمان ندوی نے میری ایک عبارت کو رد و رشک اس سے یہ معنی نکالے کہ میں تجدد ہونے کا آدمی ہوں حالانکہ میں نے اس عبارت میں اپنی حقیر کششوں کو تجریدی کی ساسی میں سے ایک سخی قرار دیا تھا۔ ان کے اس طرحی الزام کے جواب میں میں نے عرض کیا تھا:

”کسی کام کو تجریدی کام کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو تجریدی کام

کے وہ تجدد کے قصبے کی قصبہ ہر صدی کا تجدد ہوتا تو

اس سے چند قربات چند فتنیں مٹی کر دیا رہا تاہر حال ایک تعمیری

کام ہے۔ اگر کیا یہ لازم ہے کہ جو چند فتنیں مٹی دے دے وہ انجینئری

کے لئے اور پورا انجینئر مٹی انجینئر نہیں بلکہ اپنی صدی کا انجینئر

اسی طرح کسی کا اپنے کام کو تجریدی کام یا تجریدی کشش کہنا جبکہ

فی الواقع وہ تجویز دی جاتی ہے کہ غرض سے یہ کام کر لیا جاتا ہے لیکن اگر
 واقعہ کا اعتبار ہے اور اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ مجدد ہونے کا دعویٰ
 کر رہا ہے اور اس صدی کا مجدد بننا چاہتا ہے۔ کم غرور لوگ جیک
 تھوڑا سا کام کر کے اُوپر اُوپر دھڑکتے گئے ہیں، بلکہ کام کا
 دائرہ ہی دوسرے کی شکل میں کرتے ہیں۔ لیکن کسی نئی فہم آ رہی ہے کہ یہ
 ترقی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کام کرنے کے بجائے دھڑکتے گئے گا۔
 تجویز دینے کا کام مجدد ستارے میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں
 بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ خود مولانا حضرت معترض، کو بھی ہم
 انہی میں شمار کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سدا شہادت تک اس
 خدمت میں حصہ لینے کی سعی کی ہے اور اب ہم چند قدامت میں ایک
 جماعت کی صورت میں اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہی
 کے کام میں بھی اتنی برکت ہے کہ انہی اس کے ہاتھوں دینے والی تجویز
 جو ہمارے دور حقیقت مجدد ہر گاہ اصل چیز آدمی کا اپنا دعویٰ ہے،
 دنیا کا کسی کو مجدد کے لقب سے یاد کرنا بلکہ اصل چیز آدمی کا ایسی
 خدمت کر کے اپنے ملک کے حضور پہنچا ہے کہ وہ اس کے مجدد کا رتبہ
 حاصل ہو۔ میں مولانا کے حق میں اسی چیز کی دعا کرتا ہوں، اور حیرت پرکڑ
 بھی ممتاز و بلند است کاشیاد کہنے کے بجائے دوسروں کے حق میں
 دعا فرمائی کہ اللہ ہی سے اپنے دین کی ایسی کی خدمت سے ملے جسے
 یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جہنم اس کی دعا کو گوارا نہ کرے۔

دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی طاقت کی تجدید کا صاحب نہ کر اٹھا ہے اور دوسرے کے پرستار اس کو مر جاتا ہے ہی، کوئی دیکھتا ہے کہ تجدید کا فرم نہ کر اٹھا ہے اور ہندوئیت کے پرستار اس کی پیشہ ٹھونکتے ہیں۔ کوئی آرتھ کی آڈٹ کی تجدید کے ارادہ سے اٹھتا ہے اور آڈٹ کے پرستار اس کی بہت انزائی کرتے ہیں۔ کیا یہ سب تجدید کے درمیان ہی صرف ایک اندھ کے روی کی تجدید ہی دیکھ رہے ہیں؟ چنانچہ اس کا نام پتے جیسے آدمی شراکتہ اور اگر کوئی اس کا خیال غابر کرڈ تو اندھ کے پرستار اس کو بھیجے تالی پیشہ دیں؟

ذکر بیانِ تعزیرات و مجرمانہ و جنوی و جنوی و جنوی

ان تعزیرات کے بعد بھی ہمارے ہنگامہ پر یہی اپنے پردہ پیچھے سے جے باز نکلتے ہیں کہ میرے خلاف سکاڑوں کو بھڑکانے کے لیے میں جھوٹا دھوکا دے رہا ہوں۔ ایک جھگڑا بھی ضروری تھا کہ مجھ پر کسی وجہ سے کا اقامہ چسپاں کیا جائے۔ چنانچہ سکاڑہ اور سکاڑوں میں مسلسل یہ شب بھیل یا ہاتھ مارا کر یہ شخص ہندوئیت کا دھوکا دے رہا ہے۔ اس پر میں نے جہی سکاڑہ کے ذکر بیانِ تعزیرات میں لکھا۔

”جو حضرات اس قسم کے شبہات کا اظہار کر کے ہنگامہ بھڑکائیں
اسلام کی روضہ حق سے نہ نکلتے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ میں نے یہی
کہ ایک ایسی خطرناک سازش ہے کہ جس سے کسی طرح کوئی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اور وہ سازش ہے کہ ان کے اندر میں ہر
قسم کے دھوکے سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے خدا کی خدمت

میں حاضر ہوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ حضرت خدا کے سامنے اپنے
ان شہادت کی اور ان کو یہی کہ کہ لوگوں کو حق سے روکنے کی یہ
مسئلہ پیش کرتے ہیں؟

اگر ان لوگوں کے دلوں میں خدا کا کچھ عزت اور آخرت کا کوئی یقین ہو
ہو تو ان کو یہ تھا کہ میرے اس جہاد کے بعد پھر بھی ان کی زبان پر یہ الزام آتا ہے
آپ کو پھر یہ ہے کہ آج کس برکت کے ساتھ اسے از سر نو پیدا یا بار بار ہے
اسے تر جہان القرآن کی قریباً شاخوں میں اس کے تسلی جو کچھ لکھ چکا ہوں ہے
دیکھ بیٹے کے باوجود ان میں سے کسی کی زبان میں عنایت تک نہیں آتی۔ آخرت کا
فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر جگہ بتائیے کیا دنیا میں ایسی ہی حرکتوں سے
اللہ کا دیکھنا قائم ہونے کی توقع ہے؟

عنایت یہ ہے کہ میری کتاب تجوید و احادیث دینی میں کی بعض عبارتوں
پر ان شہادت کی جاسکتی تھی ہے اور اس کے اقتباسات طرح طرح کی رنگ
آئینوں کے ساتھ پیش کر کے لوگوں کو بھکا یا بار بار ہے۔ اس میں میرے یا افکار
موجود ہیں۔

• نبی کے سوا کسی کا یہ نسب ہی نہیں ہے کہ دوسرے کے کام کا
آفتاب کے طور پر نبی کے سوا کسی کو حقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
وہ اس خدمت پر حاضر ہوتا ہے۔ جہدیت و دعوت کرنے کی چیز نہیں ہے
بلکہ کہ دیکھا جانے کی چیز ہے۔ اسی آسم کے دوسرے جہاد کو کہتے
ہیں اور جہان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دلوں ہی اپنے

علم کی اس اچھڑی ہوئی کٹی کٹی شیت دیکھیں؟
 آج جو لکھ میری اس کتاب کے اقتباسات ہیں کریم ہیں ان کے
 پر بھی کہ ان کی حریت نظر نہیں آتی یا انہوں نے عدالت اسے چھپا دیا ہے؟
 ترجمان القرآن ذی القعدہ ذی الحجہ ۱۳۷۷، تبریز شام

المہدی کی علامات

آخر

نظام دین میں اس کی حیثیت

سوال :-

”ظہر مہدی کے متعلق آپ نے درجہ تجدید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اختلاف کا بیڑہ ہے کہ آپ مہدیؑ کو جو ہے کہی امتیازی و انتہائی علامات تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کہ حدیث محمدیہ میں جو علامات مہدی کا مذکور ہو رہے ہیں ان کو اس حدیث روایات سے چشم پوشی کیجئے کی جا سکتی ہے؟“

جواب :- ظہر مہدی کے متعلق جو روایات ہیں، ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا مثال ہی نہیں دے رہا ہے کہ نام مہدی کا ظہور ہو گا۔ اسلام و ایمان کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے اکثر روایات ضعیف ہیں۔ تاہم حدیث

معلوم ہوتا ہے کہ ہرگز منہ کسی سیاسی و مذہبی افواض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرجہ علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس تجربہ پر یقیناً ہوں کہ نفس ظہور مہدی کی خبر کی سنگت قرعہ سدا یات صحیح میں لکھی تفصیلی علامات کا بیشتر بیان ظاہراً دشمنی ہے اور اہل غرض کے شائبہ بعد میں ان چیزوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زمانوں میں جن لوگوں کے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیجے ہیں ان کے شریح میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فقرہ برداری کے لیے مولا انہی سدا یات کے رسم پہنچایا ہے۔

میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں پر غور کیا ہے ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے کبھی آپ کے بیان کی ہوں جس طرح ظہور مہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی اصولی علامات پیش فرمادیں اور اگر تھے تو لکھی جاتی تفصیلات بیان کرنا آپ کا طریقہ نہ تھا۔

سوال - ضرورت بحث مہدی کو تمہرے دوا میائے دین میں تعلیم نو کر دیا گیا ہے، لیکن مہدی کا کیا کام ہو گا، اسی مسئلہ کو نقلی تائید کے بغیر بعض اپنے عقول میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس بارے میں شریف کی روشنی میں اسی کی تفصیل کی جائے تو مناسب ہے نیز مہدی موعود کے مراتب و خصوصیات اور ضرورتِ خلافت مہدی وغیرہ پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ عام مختصر میں شمار کیا گیا ہے۔

اگرچہ مجدد کامل اور مجدد خاص کی تقسیم سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ
قائماً یہ بیان "مجدد" کا لفظ برائے لغت استعمال ہوا ہے،
اسلامی نہیں، تاہم جبکہ "مجدد" معصوم میں لفظ نہیں ہوتا اور مہدی
موجود کہ معصوم میں لفظ ہونا ضروری ہے تو پھر اس میں فرق کے جو
ہوئے مہدی موجود کو "مجدد" کی فہرست میں کیجے شکر کیا جاسکتا ہے۔

جواب :- اول تو خود لفظ "مہدی" پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں
استعمال کیا گیا ہے۔ حضورؐ نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے
معنی میں ہدایت یافتہ کے "ہادی" کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مہدی
ہر وہ مسواہ، لیڈر اور امیر ہو سکتا ہے جو راہِ راست پر چلے۔ المہدیؑ نیا
سے زیادہ خصوصیت کے لیے استعمال ہو گا جس سے آنے والے کی گنتی
اختیاری شان کا اظہار تصور ہے۔ اور وہ اختیاری شان حدیث میں اس
طرح بیان کر دی گئی ہے کہ آنے والا خلافت علیٰ منہاج النبیۃ کا نظام
عہدِ برہم ہو جائے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد اس پر
خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کرے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔
بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو نفس و جوار کر کے بے "مہدی"
پر "ال" داخل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے
زمین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جو پراپان لانا اور جس کی صورت
حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اہمیت
بھی شرطِ نجات اور شرطِ اسلام و ایمان ہو نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث

میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ تصوریت غیر
انجیل کے تحلیل ایک خاص شعبے میں نقل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں درج
نہیں ہے۔

یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جس چیز میں پرکھو ایمان کا مدار ہے اور جس
اور پر ایمان کی نجات موقوف ہے، ان میں بیانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عہدہ تر
لیا ہے۔ وہ سب قرآن میں بیانی کی گئی ہیں۔ ابد قرآن میں بھی ان کو کچھ اشارہ و
کھنکھائی نہیں کیا گیا ہے بلکہ پوری مراست اور وضاحت کے ساتھ ان کو
کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۔ لہذا جو
مشعلیں دیں ہیں یہ فریضہ رکھنا ہر اس کا ثبوت لازماً قرآن ہی سے ملتا
چاہیے۔ مجرور حدیث پر ایسی کسی چیز کی بنا نہیں رکھی جا سکتی جسے اللہ تعالیٰ
قرار دیا ہوتے۔ احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچتی ہوئی آتی
ہیں جن سے حد کے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو زندگی و موت ہے مگر حقیقت
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس خطرے میں ڈالنا ہرگز پسند نہیں کر
سکتا کہ جو اس کے دین میں اتنے اہم ہیں کہ ان سے کفر و ایمان کا فرق خارج
ہو جائے ان میں صرف چند آدمیوں کی سعادت پر منحصر کر دیا جاتے۔ ایسے اہم رکھنا
فریضہ ہی اس امر کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سات سات اپنی
کتاب میں بیان فرماتے، اللہ کا رسول انہیں اپنے پیغمبرانہ مشن کا اصل کام
کہتے ہوئے ان کی تبلیغ عام کرے، اور وہ بالکل غیر مشتبہ طریقے سے ہر
مسلمان تک پہنچا دیتے گئے ہوں۔

اہل ہدی کے مستقل غلام کتنی ہی کھینچ تھی کہ جاسے، بہر حال ہر شخص کی
 مکتا ہے کہ اسلام میں اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اس کے جانتے لہراتے
 ہر کسی کے مسلمان ہونے اور نہات پانے کا انحصار جو یہ حیثیت اگر اس کی
 ہوتی تو قرآن میں یہی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا، اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم بھی وہ چار آدمیوں سے اس کو سبلی کر دیتے پر انکا فائدہ لراتے بلکہ کچھ
 است تک اسے پہنچانے کی سعی تبلیغ فرماتے، اور اس کی تبلیغ میں آپ کی سعی کا
 عالم وہی ہوتا جو ہیں تو حید اور آخرت کی تبلیغ کے مسئلے میں نظر آتا ہے۔
 وہ حقیقت جو شخص علوم دینی میں کچھ بھی نظر اور بصیرت رکھتا ہو وہ ایک لو
 کے لیے بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جس مسئلے کی دینی میں اتنی بڑی اہمیت ہے
 اسے محض اخبار آمادہ پر چھوڑا جاسکتا تھا، اور اخبار آمادہ بھی اس درجہ کی ا
 امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے اپنے محدث کے
 مجموعوں میں سرے سے ان کو مینا ہی پسند نہ کیا ہو۔

درمیان انھوں، ریح القل و بحاری و آخر سلسلہ طبع ہیں

مسئلہ ہدی

سوال۔ چند حضرات نے جو نہایت دیندار و فاضل ہیں، تجدید و
 احیائے حج کی اسی صورت کے متعلق جو آپ نے امام ہدی کے
 متعلق تو یہ فرمائی ہیں، احادیث کی روشنی میں باقرائے حیات ہیں۔

فرماتے ہیں، جنہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں ہوں اس احساس کے ساتھ کہ وہ رہا ہوں کہ دولتِ اقامتِ دینی کے لیے کلامِ نبی کریم کی پابندی عنودی ہے جس میں اللہ سبحانہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کے حکم سے نکلتی ہے شریعت کے مطابق ہو، اگر کبھی کوئی غلط راستہ قرار میں آئے تو اس سے رجوع کرنے میں کوئی تاخیر نہ ہونے پڑے۔

اہم جہدی کے متعلق جو مسئلہ آپ نے مسئلہ ۱۱۱ کے تحت فرمایا
ہے وہ ہمارے نہم کے مطابق ادارت کے خلاف ہیں۔ اس مسئلہ
میں میں نے ترجمہ اور اوراد کی تمام روایات کا مطالعہ کیا ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایات کے مادی ضرر خارجی یا
شعبہ ہیں، لیکن اوراد و ترجمہ وغیرہ کے بارے میں ادارت بھی مؤثر
ہیں جن کے مادی نقصان و صحت میں اوراد آپ کی رائے کی تصدیق
نہیں بلکہ تردید کرتی ہیں۔ مثلاً اوراد کی روایت کا غلط ہونا

سعد شامخون الحشني... عن أسرة سلمة زوج الحني

صلی اللہ علیہ وسلم قال یكون انقلاط عند موت
خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى
مكة فبات فيه ثمان من اهل مكة فيخرجونه وهو
كاره فبات يعونه بين الركن والمقام... وكتاب الهند
اسم رواية عن ليلى خيرة بنت كعب لما حضر من تمام لوى

سورۃ تہیٰ زبیر میں ہے کہ اے ایک ہر ایک سے ملنے والے کتاب الفتن میں

۵۴ - اساتید بزرگ علم و ادب

تقریر ہے :

من ثوبان قال اذا رأيتكم الرايات السود تدرج
من قبلكم فاحذروا فان فيها خبيطة | دلت
المهدي .

مترجم : اے اہل اسلام! جب کہ اس بیان کی تردید ہوتی ہے
کہ المہدی کو اپنے مہدی مومنین کے خیر ہونے کی خبر ہوگی۔ موصوفیہ
الفاظ کا مطلب یہ ہے۔

و جب علی مرصن قصہ لوقال اجابتہ .

نیز ترجمہ کی ایک روایت کے یہ الفاظ بھی دیکھیے ۔

قال فيمن اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطني
اعطني ! قال فيمن له في ثوبك ما استطاع ان يجعله .

(۲) جناب نے فرمایا ہے کہ مہدی مومنین پر یہ طریقہ کار
لیڈر ہوگا . . . . . وغیرہ آپ کے ان الفاظ کی کوئی سند احادیث
میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ فراموشی جو لوگ آپ کے برعکس
خیالات رکھتے ہیں، اسی کی واقعاتی دلیل یہ ہے کہ اب تک جتنے
مہدیین امت گذشتہ میں وہ عوام مومنین کے کام کے طبقہ میں
ہوتے ہیں۔

(۳) جناب کی اسی سطور کے کردہ جو یہ طریقہ کار لیڈر ہوگا
یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔

۱۰) کتاب طہارت قیامت و مختلفہ مولانا شام رفیع الدین صاحب دہلوی مولوی محمد صاحب اسی امام ہمدی کے متعلق مسلم بخاری کے حوالے سے چند روایات جمع ہیں، لیکن تحقیق کا یہ مسلم بخاری میں بلکہ اس آدم کی کوئی حدیث دلیلی اسی کتاب میں ایک روایت ہے بھی صحیح ہے کہ رحمت ہمدی کے وقت آج تک یہ نماز آئے گی کہ **هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ نَاسْتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ** اظہر! اس روایت کے متعلق آپ کی تحقیق کیا ہے؟

جواب - ۱) امام ہمدی کے متعلق جو احادیث مختلف کتب حدیث میں مروی ہیں ان کے متعلق میں اپنی تحقیق کا خلاصہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو لوگ امام ہمدی کے متعلق کسی روایت کو راستے کے لیے اتنی بات کرنا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کی کسی کتاب میں صحیح ہے یا تحقیق کا حق ادا کرنے کے لیے صرف اس مرحلہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ روایت کے متعلق یہ معلوم کر لیں کہ وہ تقریباً یا نہیں، ان کے لیے یہ درست ہے کہ اپنا وہی عقیدہ رکھیں جو انہوں نے روایات میں پایا ہے۔ لیکن جو لوگ ان روایات کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کرتے ہیں اور ان میں بکثرت تضادات پاتے ہیں، نیز جن کے سامنے بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کشتی کی پوری تاریخ ہے اور عراق طہر پر دیکھتے ہیں کہ اس کشتی کے فریقوں میں سے ہر ایک کے حق میں مقبول روایات موجود ہیں اور روایتوں میں سے بھی اکثر مشترک وہ لوگ ہیں جن کا ایک کلک فرق سے کھلے ہوا تعلق تھا، ان کے لیے یہ

بہت مشکل ہے کہ ان روایات کی ساری تفصیلات کو صحیح تسلیم کر میں۔ خود آپ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان کے اندر بھی روایات اسود یعنی کالے جھنڈے کا ذکر موجود ہے۔ اور تاریخ سے معلوم ہے کہ کالے جھنڈے سے بنی عباس کا شمار تھے۔ نیز یہ بھی تاریخ سے معلوم ہے کہ اس قسم کی احادیث کو شیخ کریم خلیفہ مجددی عباسی کو مجددی موجود ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب اگر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ مانے اور تجدید و احیاء دین میں جس دامنے کاغذیں لے اٹھا لیا ہے اس کو رد کر دے۔ کچھ ضروری باتیں یہ ہیں کہ ہر تاریخی، علمی اور فقہی مسئلہ میں میری ایک بات سب لوگوں کے سامنے ہے۔ قابل تسلیم ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ان مسائل میں میری کوئی قصصی کسی کو پسند نہ آئے تو اصل دین کی سنی اقامت میں وہی میرے ساتھ تعاون کرنا ہی کے لیے حرام سمجھائے۔ آخر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ حدیث، تفسیر و فقہ وغیرہ علوم میں اہل علم کی رائیں مختلف ہوتی ہوں۔

۱۲) میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ مجددی موجود مجددی ترین طرز کا لید ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیڈا میں منہ داتے گا، کرٹ چگون پہنے گا، اور آپ ٹیڈا میں رہے گا۔ بلکہ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس زمانہ میں بھی پیدا ہوگا اس زمانہ کے علوم سے، حالات سے اور ضروریات سے پوری طرح واقف ہوگا، اپنے زمانہ کے مطابق عملی تدابیر اختیار کرے گا اور ان تمام اوقات و مسائل سے کام لے گا جو اس کے دور کے مسائل و تحقیقات سے دریافت ہوتے ہوں۔ یہ تو ایک عریض و خلی

ہے جس کے لیے کسی سند کی ضروریات نہیں ہے۔ اگر نبی اکرمؐ اپنے
 زمانہ کی تمام برکت خداوندی، وہاب، بخلق وغیرہ استعمال فرماتے تھے تو کوئی وجہ
 نہیں کہ آئندہ کسی قوم میں جو شخص حضورؐ کی باتیں کا حق ادا کرنے اُٹھے گا
 وہ ٹھیک اور ہوائی جہاز سے، سائنٹفک معلومات سے اور اپنے زمانہ
 کے احوال و معاملات سے بے تعلقی ہو کر کام کرے گا۔ کسی جماعت کے مشورہ
 یا مقصد اور کسی تحریک کے غلبہ کا فطری راستہ ہی یہی ہے کہ وہ توحید کے تمام
 جدید ترین و مسائل کو تابع اس کے اور اپنا اثر پھیلانے کے لیے جدید ترین علوم و
 فنون اور طریقہ ہائے کار کا استعمال کرے۔

۱۳۰۰ء اور شاید کہ ۱۳۰۱ء سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ تو خود امام جدیدی ہونے کا
 دعویٰ کرے گا۔ اس کے جواب میں پھر اس کے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے
 شبہات کا اظہار کرنا کسی ایسے آدمی کا کام تو نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو،
 جسے خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت
 بھی یاد ہو کہ اَلْحَقُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ جو حضرات اس
 قسم کے شبہات کا اظہار کر کے جنگاں خدا کو جھگڑا، اسلام کی دعوت حق سے
 روکنے کی کوشش فرما رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ایسی خطرناک سزا دینے
 کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے وہ کسی طرح رہائی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ سزا
 یہ ہے کہ ان کا اللہ میں ہر قسم کے دعووں سے اپنا دامن پکارتے ہوئے اپنے
 خدا کی خدمت میں حاضر ہو گا اور پھر دیکھیں گا کہ یہ حضرات خدا کے سامنے اپنے
 ان شبہات کی اور ان کو بیان کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا سقائی

پیش کرتے ہیں۔

۱۔ کتاب علامات قیامت میں جس عبارت کا ذکر ہے، اس کے متعلق میں غصہ یا اثبات کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ صحیح ہے اور اسی واقعہ حضورؐ نے یہ خبر دی ہے کہ مہدیؑ کی بیعت کے وقت آسمان سے ندا آئے گی کہ: **هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَعْدِي نَاسْتَعِزُّ بِاللَّهِ وَنُطِيعُ**۔ ترجمہ میری وہ راستے کے خلیفہ ہے جو تجھ پر واسطہ کے وہی میں میں نے ظاہر کی ہے۔ لیکن مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ حضورؐ نے ایسی بات فرمائی ہوگی۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی آمد پر جس آسمان سے ایسی ندا نہیں آئی۔ خود حضورؐ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی تھے اور نوح انسانی کے بعد جن کے بعد کچھ یا بیان کہ فیصلہ کا کوئی دوسرا موقع آئے گا۔ **وَقَدْ** آپ کا آمد پر بھی ایسی کوئی ندا آسمان سے نہ آئی تھی۔ بشر کہ مطالعہ کرتے ہی دیکھ کر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی خبردار کرے کہ آپ خدا کے نبی ہیں یا اور کوئی صریح بات ایسی ہوئی ہو یا یہ جس سے تمہاری اور غیر مشتبہ ظہور پر ہیں آپ کا نبی ہونا معلوم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس سارے مطالبوں کو رد فرما دیا اور انہیں قبول نہ کرنے کی یہ وجہ بھی متحدہ و علامات پر قرآن میں ظاہر کر دی کہ حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دینا جس عقل آزمائش و امتحان کا کوئی موقع باقی نہ رہے، حکومت خداوندی کے خلاف ہے۔ اب یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو صرف امام مہدیؑ کے مطالعہ ہی میں بدل دے گا اور ان کی بیعت کے

وقتاً کھانے سے ملادی گئے لاکر یہ ہمارا غیلہ پوری چھائی کی
 سزاوارت سے کرتا
 زمانہ آخری شب شہر میں تھا
